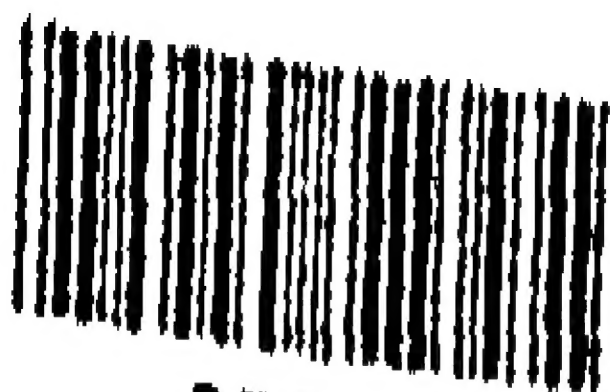

100-8-21

খোদা'ক છુદાં ફૂલ.

9571

૪૮-૨૧

થોડાંક છુટાં ફૂલ.

પ્રણેતા

જયેન્દ્રરાય ભગવાનલાલ દૂરકાળ, એમ. એ.

પ્રોફેસર (અંગ્રેજી ને ગુજરાતી સાહિત્ય), મગનલાલ ઠાકોરદાસ આર્ટ્સ કૉલેજ.

સંપાદક: હરિયશગીત, ધી રિબ્ધુ ઇત્યાદિ.

શય્યા અહીં સુષુપ્તોની સ્મરકેશરની ભરી,

આસવેથી, પરાગેથી, મંજરીઓ રમી રહી.

પ્રથમ આવૃત્તિ.

વિ. સં. ૧૯૮૩

અમદાવાદ.

ઈ. સ. ૧૯૨૭.

કિં. રૂ. ૧-૪-૦

સુદ્રણસ્થાન :—

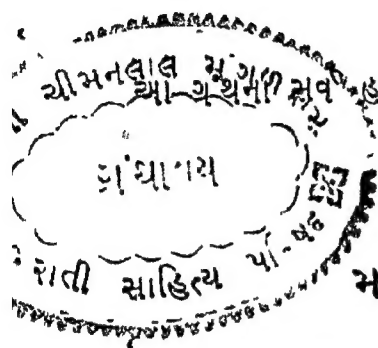
જ્ઞાનમંદિર સુદ્રણાલયમાં શંકરરાય અમૃતરાયે છાપ્યું.

રાયપુર:-અમદાવાદ.

પ્રકાશક:—

જયેન્દ્રરાય ભગવાનલાલ દ્વરકાળ, એમ. એ.

આકાશેકના કુવાની પોળ, અમદાવાદ.

આ પ્રકાશકે ગ્રંથકર્તાને, સ્વાધીન છે.

૪૮૫૮-૩૪

દૂધ

(પોડા)

૮૫૭૧

મળવાનાં સ્થાન.

મુ'બાઈ: મે. એન. એમ. ત્રિપાઠી એન્ડ કં. બુકસેલર્સ-
પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ-

” રા. રમણીયરામ ગોવર્દનરામ ત્રિપાઠીની કં.
ડૉ. પ્રાઈ બિલ્ડિંગ, સેન્ટ્રલર્સ્ટ રોડ.

સૂરત: મે. કરસનદાસ નારણદાસ બુકસેલર, નાણાવટ.

અમદાવાદ: રા. હરગોવનદાસ હરજીવનદાસ બુકસેલર.

ત્રણ દરવાજા, પાનકોરને નાકે.

” રા. જીવણલાલ અમરસી મહેતા, પિરમશા રોડ.

વડોદરા: મિ. એમ. સી. કોઠારી. બુકસેલર ને પબ્લીશર, રાયપુરા-

નીચેને સ્થળેથી પણ મળશે.

કર્તા ને ત્યાંથી— અપાટીઆ ચકલા, સૂરત.

” આકાશેકના કુવાની પોળ, અમદાવાદ.

આમુખ.

સુગન્ધી પુષ્પનાં પ્રેમીઓને-આજનાં તથા આવતી કાલનાં-સારૂ “આ થોડાંક છુટ્ટાં ફૂલ” પ્રકાશમાં લાવું છું. મહારા અનેક સ્નેહીઓ અને શિષ્યોનો સહભાવ આ પુષ્પ-સંચય કરવામાં સવિશેષ પ્રેરક થયો છે. મહેને આશા છે કે વધારે વિસ્તૃત મંડળમાં કદાચ આ પુષ્પો પ્રિય થઈ પડશે.

મનુષ્યને પોતાનું માનસ પ્રકટાવવાની ઈચ્છા સ્વયંભૂ અને પુરાતન છે. વાતચિત, વ્યાખ્યાન, વિભ્રમ, વર્તન અને વાહ્મય એ સૌ એક રીતે માનવના માનસની સંપર્ક-લહરીઓ છે.

આવી સંપર્કલહરીઓને અહીં પુષ્પનું ઉપનામ આપ્યું છે. જૂદે જૂદે સમયે અને ભિન્ન ભિન્ન નિમિત્તે લખાયેલા આ લેખોમાં એકધારી ભાષા કે શૈલી કે વિચારપદ્ધતિ જોવામાં નહિ આવે. કદાચ એનું વૈવિધ્ય પણ રસિકજનોને રુચિકર થઈ પડશે. પ્રભુની વિશાળ સૃષ્ટિનાં પુષ્પોનું વૈવિધ્ય જોણું નિહાળ્યું છે તેને આ પુષ્પોની વિવિધતાથી આશ્ચર્ય નહિજ થાય. આ ફૂલોમાંથી કોઈમાં થોડી ને કોઈમાં વધારે, કેટલાંકમાં મિઠી ને કેટલાંકમાં તીખી, કોઈમાં મનોહર અને કોઈમાં મનોરમ સુવાસ લાગશે. કંઈક અધિકારલેદે રહેશે. કેમકે સાહિત્ય એ માનસનો અનુભવ તો છે પણ માનસ પ્રત્યે છે. રસાનુભવ એ માનસિક સંવાદનું સહ-સંગીત છે.

આ લેખોને ફૂલ કહેવામાં કદાચ મહારો પદ્મપાત્ લાગે તો વાંચક તેને રૂપક સમજી નિભાવી લેશે એમ આશા રાખું છું. જૂદાં જૂદાં માસિકો વા પત્રોમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા લેખો તથા જૂદે જૂદે પ્રસંગે અપાયેલાં વ્યાખ્યાનો- માંથી કેટલાંકનો અત્રે સંચય છે એમ સૂચિપત્ર જોવાથી જણાશે. તથાપિ ઘણાખરા લેખોમાં સુધારા વધારા કર્યા છે અને ત્રણ ચાર લેખો તો નવા પણ છે.

આ લેખો જે જે તંત્રીઓએ સ્નેહભર્યા પદ્મપાતથી પ્રકટ કરેલા તેમના તરફની આભારની લાગણી પ્રદર્શિત કરવાનો આ અવસર લઉં છું. વળી અનેક આત્મ જનોએ મહેને આપેલી કિંમતી સૂચનાઓ સાડ તેમનો તથા મુદ્રણ- કાર્ય ત્વરાથી કરાવવા સાડ રા. રા. શંકરરાયનો પણ મહારો આભાર માનવો ઘટે છે.

વશાખ શિવરાત્રિ,
વિ. સં. ૧૯૮૩;
અમદાવાદ.

જયેન્દ્રરાય ભગવાનલાલ દૂરકાળ.

અનુક્રમશિક્ષા.

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ
આરંભ		
૧	અવધાનની જગ્યા	૧
ભાષા		
૨	મનની પાસી	૨
૩	મનની નાજીયાની રમત	૪
૪	મનના મુખ	૭
૫	રેખાચિત્રો અને ભાષા	૧૨
સાહિત્યચર્ચા		
૬	સાહિત્યનું પ્રધાનત્વ	૧૪
૭	સાહિત્યની પ્રધાન ભાષા	૨૨
૮	સાહિત્યના પાંચ પ્રકાર	૨૪
૯	પ્રીતિ અને	૩૦
૧૦	સાહિત્યમાં સંદેશ	૩૩
સાદાર અને જન્યન્તીઓ		
૧૧	સર્વ નર્મદની છવનગર્ભા	૩૭
૧૨	સર્વ નર્મદનું છવનગર્ભ	૪૧
૧૩	નવલકાશના છવનગર્ભની ઉપરખા	૪૪
૧૪	નવલકાશનું એક ગરમ	૪૮
૧૫	સાહિત્ય અને સાહિત્યીય	૫૩
૧૬	સાહિત્યની	૫૬
સાદાર અને સમાજ		
૧૭	સાદારની પરિસ્થિતિનું નિર્દેશન	૬૨
૧૮	માનવજીવન અને ધર્મ	૬૪
૧૯	ન્યાયનાં વ્યક્તિઓ	૬૮
૨૦	સમાજના કે પ્રાતુભાવ ?	૭૧

આ લેખોને ફૂલ કહેવામાં કદાચ મહારો પક્ષપાત લાગે તો વાંચક તેને રૂપક સમજી નિભાવી લેશે એમ આશા રાખું છું. જૂઠાં જૂઠાં માસિકો વા પત્રોમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા લેખો તથા જૂદે જૂદે પ્રસંગે અપાયેલાં વ્યાખ્યાનો-માંથી કેટલાંકનો અત્રે સંચય છે એમ સૂચિપત્ર જોવાથી જણાશે. તથાપિ ઘણાખરા લેખોમાં સુધારા વધારા કર્યા છે અને ત્રણ ચાર લેખો તો નવા પણ છે.

આ લેખો જે જે તંત્રીઓએ સ્નેહભર્યા પક્ષપાતથી પ્રકટ કરેલા તેમના તરફની આભારની લાગણી પ્રદર્શિત કરવાનો આ અવસર લઉં છું. વળી અનેક આત્મ જનોએ મહુને આપેલી કિંમતી સૂચનાઓ સાડે તેમનો તથા મુદ્રણ-કાર્ય ત્વરાથી કરાવવા સાડે રા. રા. શંકરરાયનો પણ મહારો આભાર માનવો ઘટે છે.

વશાત્ત શિવરાત્રિ,
વિ. સં. ૧૯૮૩;
અમદાવાદ.

જયેન્દ્રરાય ભગવાનલાલ દૂરકાળ.

અનુક્રમણિકા.

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ
આરંભ		
૧	જગદુકારકની જયન્તી	૬
ભાષા		
૨	ગુજરાતી બોલી	૨
૩	રાખ્ખોના મૂળિયાંની રમુજ	૪
૪	ત્રેવડાનું મૂળ	૭
૫	લેખનપદ્ધતિ અને ભાષા	૧૨
સાહિત્યચર્ચા		
૬	સાહિત્યનું પ્રધાનતત્ત્વ	૧૫
૭	વાદ્-મયની પ્રધાન ભાવના	૨૨
૮	સાહિત્યના પાત્ર ગુણો	૨૫
૯	પ્રોઠ શૈલી	૩૦
૧૦	સાહિત્યમાં સંદેશ	૩૩
સાક્ષરો અને જયન્તીઓ		
૧૧	કવિ નર્મદની જીવનચર્ચા	૩૭
૧૨	કવિ નર્મદનું જીવનપટ	૪૧
૧૩	નવલરામના જીવનકાર્યની ઉપરેખા	૪૫
૧૪	ભવભૂતિનું એક ચરણ	૪૮
૧૫	કાલિદાસ અને શૈલસપીયર	૫૩
૧૬	શંકરજયન્તી	૫૬
સ સાર અને સમાજ		
૧૭	અત્યારની પરિસ્થિતિનું દ્વિગ્દર્શન	૬૨
૧૮	માનવજીવન અને ધર્મ	૬૪
૧૯	નહાનાં વ્યસનો	૬૮
૨૦	સમાનતા કે બ્રાતૃભાવ ?	૭૨

વિદ્યાકલા અને શિક્ષણ

૨૧	કલા	૭૯
૨૨	રસ અને સંગીત...	૮૧
૨૩	આધુનિક શિક્ષણની ખામી ...	૮૫
૨૪	વિદ્યાપીઠની ભાવના ...	૮૬
૨૫	પાશ્ચાત્ય કેળવણીની અસરો ...	૯૫
૨૬	આર્થિક સ્થિતિ અને સાદુ જીવન ...	૧૦૪

ધર્મ અને તત્ત્વચિંતન

૨૭	સનાતન ધર્મની રૂપરેખા ...	૧૧૬
૨૮	સંયોપાસના અને બ્રહ્મવિદ્યા ..	૧૨૨
૨૯	રાસપંચાધ્યાયીનો વાચ્યાર્થ ...	૧૩૦
૩૦	પ્રભુતા નિજમંદિરમાં ...	૧૪૩
૩૧	રામકૃષ્ણ પરમહંસ ...	૧૪૭

પ્રકીર્ણ વિષયો

૩૨	છાંટણ કળા ...	૧૫૨
૩૩	નવું ઓળખાણ (એક નહાની વાર્તા.) ...	૧૫૬
૩૪	રાતની રમુજ ગુચવણ ...	૧૭૨
૩૫	પાંદડીઓ ...	૧૭૭
૩૬	દીપોત્સવી ...	૧૮૩

લેખના સ્થળ ને સમયનું સૂચિપત્ર.

(લેખના અંકને સારૂ અનુક્રમણિકા જુઓ)

લેખાંક.	પ્રસિદ્ધિસ્થાન.	સમય.
૧	“ રસહરંજન ” કૃષ્ણજયન્તી અંક વિ. ૧૯૮૧ ઇ. ૧૯૨૫ સપ્ટેમ્બર	
૨	“ વિજય ” -	ઇ. ૧૯૦૪ નવેમ્બર
૩	“ દેશી મિત્ર ” (દીપોત્સવી અંક)	ઇ. ૧૯૨૬
૪	“ સુરભિ ”	ઇ. ૧૯૨૭
૫	“ હરિયશગીત ”	ઇ. ૧૯૧૫
૬	“ વસન્ત ” (રજતોત્સવસ્મારક અંક)	ઇ. ૧૯૨૭
૭	“ હરિયશગીત ”	ઇ. ૧૯૧૫ •
૮	ભાષણ (આઠમી ગુ. સાહિત્ય પરિષદ) મુંબાઇ	ઇ. ૧૯૨૬
૯	“ પ્રગતિ ”	ઇ. ૧૯૨૭ જાન્યુઆરી
૧૦	ભાષણ (ગુજરાતી સાહિત્ય મંડળ) સૂરત	ઇ. ૧૯૨૭ ફેબ્રુઆરી
૧૧	ભાષણ (સેવા મંડળ ઇ૦) નર્મદજયન્તી, સૂરત	ઇ. ૧૯૨૧ ,
૧૨	ભાષણ (સાહિત્ય મંડળ) નર્મદજયન્તી, સૂરત	ઇ. ૧૯૨૬ ,
૧૩	ભાષણ (સાહિત્યમંડળ ઇ૦) નવલજયન્તી, સૂરત	ઇ. ૧૯૨૬ ઓગસ્ટ
૧૪		ઇ. ૧૯૨૭ મે
૧૫		સૂરત ઇ. ૧૯૨૫
૧૬	ભાષણ (શંકરજયન્તી) અમદાવાદ	ઇ. ૧૯૨૫ એપ્રિલ
૧૭	“ વિજય ”	ઇ. ૧૯૦૪ જુન •
૧૮	ભાષણ (વૈદિકપરિષદમહાસભા) અમદાવાદ	ઇ. ૧૯૧૮ ફેબ્રુઆરી
૧૯	“ વિજય ”	ઇ. ૧૯૦૫
૨૦	“ વસન્ત ”	ઇ. ૧૯૦૭*

૨૧	“ કંઠાધર ”	ઈ. ૧૯૨૬*
૨૨	બાપણ (સાહિત્ય સભા) અમદાવાદ	ઈ. ૧૯૨૫ માર્ચ
૨૩	બાપણ (સુરભિવસન્તમહોત્સવ) ગૂડા	ઈ. ૧૯૨૭
૨૪	“ ગુજરાતી પંચ ” રત્નતમહોત્સવ અંદ	ઈ. ૧૯૨૬ મે
૨૫	“ કોલેજ મેગેઝીન,” સૂરત	ઈ. ૧૯૨૫*
૨૬	મુંબાઈ યુનિવર્સિટીનો ઇનામી નિબંધ	ઈ. ૧૯૦૭
૨૭	“ હરિયસીગીત ”	ઈ. ૧૯૧૫
૨૮	“ વસન્ત ” (વૈશાખ)	ઈ. ૧૯૨૫*
૨૯	બાપણ (આઠમી સાહિત્યપરિષદ) ભાવનગર	ઈ. ૧૯૨૪ એપ્રિલ
૩૦		ઈ. ૧૯૨૭ મે
૩૧	બાપણ (રામકૃષ્ણજયન્તી) અમદાવાદ	ઈ. ૧૯૨૭ મે
૩૨	“ બર્મા વર્તમાન ” (દીપોત્સવી અંદ)	ઈ. ૧૯૨૬ સપ્ટેમ્બર
૩૩	“ ગુજરાત ” (ચૈત્ર)	ઈ. ૧૯૨૭
૩૪		ઈ. ૧૯૨૭ મે
૩૫	“ વિલ્લય ”	ઈ. ૧૯૦૪ જ્યુન-ઓ.
૩૬	“ સમાચાર ” (દીપોત્સવી અંદ)	ઈ. ૧૯૨૬

ચિત્રોનો અનુક્રમ.

- ૧ મહાલક્ષ્મી. પૃ. ૧ ની સહામે
- ૨ નવલરામ લક્ષ્મીરામ. પૃ. ૪૫ ની સહામે
- ૩ રમણલાલ એની મુખમુદ્રામાંથી વપતું અમી
ઝીલવા લાગ્યો. પૃ. ૧૬૧ ની સહામે
- ૪ 'જો જો-અધીરા-ન-થશે' મુલભાએ સરત કરી. પૃ. ૧૬૭ ની સહામે

પછીના ત્રણ ચિત્રના ળ્યોક રા. રા. ક. મા. મુતશીના “ ગુજ-
રાત કાર્યાલય ” ના અધિકૃતપથી મળ્યા છે તે સારૂ તેમનો આભાર
થયો છે.

વિષયસૂચિ સાર જુઓ પૃ. ૧૮૫

શુદ્ધિપત્ર સાર જુઓ પૃ. ૧૮૩

રવિવર્માની ચિત્રકૃતિ ઉપરથી.

(જીઓ પૃ. ૧૮૩)

મહાલક્ષ્મી.

થોડાંક છુટ્ટાં ફૂલ.

જગદુદ્ધારકની જયન્તી.

રસો વૈ સઃ ॥

રસરૂપ પરમાત્મા. એ પરમાત્માનો વિલાસ એજ આ જગત, નિર્ગુણ પ્રભુએ ગુણવતી, સર્વમોહિની, અકલકલાન્વિતા એવી પોતાની માયાવડે બાળક સરજ્યું. એ બાળક તે જગત.

એ જગતમાં પોતેજ સર્વરૂપે થયા. પણ એક વાર એવું રૂપ લીધું કે જેતું માહાત્મ્ય વિસરાય એવું નથી. જેના ક્રીડાવૈભવથી ગોકુલ મોહિત થયું, જેનાં સૌંદર્યવૈભવથી પોંડપસહસ્રના લલનાએ મોહિત થઈ, જેના શક્તિવૈભવથી દેવો મોહિત થયા, જેના યોગ-વૈભવથી અકૂર મોહિત થયા, જેના કલાવૈભવથી કૌરવો મોહિત થયા, જેના ચારિત્ર્ય વૈભવથી પાંડવો મોહિત થયા અને જેના વાગ્વૈભવથી ઉદ્ધવ મોહિત થયા એ મહાકમનીય શ્રીકૃષ્ણચંદ્રના લીલાવૈભવ ઉપર સંસાર મોહિત થાય એમાં આશ્ચર્ય શું ?

રસરૂપ પોતે મહાપ્રભુ. એમાં રસનાં સરોવરો સ્ફુરે, રસની લહરીઓ ચમકે, કે રસનાં ઝરણાં વહે એમાં આશ્ચર્ય નહિ. આશ્ચર્ય એટલું કે તથાપિ તે પોતે. નિર્લેપ.

રસના સ્તેહીઓએ એ દશા સાધવાની છે. સ્હેલું નથી; એ તો મહાકલા છે. એ કલા તે નિષ્કામતા. અને એ મહાકલાનો વિધાયક અને વિશારદ એ પણ એજ હૃદયનિવાસી જગન્નિવાસી નટવર નટરાજ.

ગુજરાતી બોલી.

આપણા દેશમાં બોલાતી ભાષાને આપણે સામાન્ય રીતે ગુજરાતી કહિયે છિયે; પણ આજ દેશના જૂદા જૂદા ભાગોની બોલીમાં પણ એવા ફેરફારો છે કે પોતાની બોલીને સરસ માનનારા ગૃહસ્થો સહામાની બોલી સાંભળી આંખમાં હસે છે. ને કોઇ વાર દાવ હોય તો મોટેથી પણ હસે છે ને જરા મશ્કરી પણ કરે છે. કેટલીક વખત હસવું ખાલ્યું પણ રહેતું નથી એ ખરી વાત છે. આપણામ કહેવત છે કે ‘બાર ગાઉએ બોલી બદલાય,’ તેટલો બધો ખાસ ફેર તો કેટલીકવાર માલૂમ પડતો નથી. પણ ઘણાખરા બોલીધ પોતાના જીદ્દાની તો ઘણું કરી ખબર આપી દે છે. હલકા લોકો અને ઉંચી કામના લોકોની બોલીમાં તેમના વ્યવહારાદિક ને લઈને ફેર હોય, પણ આ તો પાંચ ગામના ગૃહસ્થો મળ્યા હોય તોયે પ્રદર્શન જેવું કેટલીક વાર થઇ રહે છે અમદાવાદી ગૃહસ્થ પોતાનાં અનુસ્વારોજ ઘણાંખરાં ગળી જાય છે. ત્યારે પેટલાદન દેહધાપા પોતાનાં પાન પાણી ને જામ ગાંઠડીથીજ કાઢને કાય કરી નાંખે છે. સુરતી લાલા કંઈ વધારો ઘટાડો કર્યા વગર, સુધારે કરી, શાક, શું, ને શાન્તિનું સાક, શું ને સાન્તિ બનાવી દે છે ત્યાં વળી કાઠિયાવાડી જવાન, ઝોલ્યો, ગિયો, હાલ્ય વિગેરે વિધવિધ નવા શબ્દોથી સભાને ઝાકઝમાળ કરી દે છે. ને કછી માહુ તે નાન્યતર જાતિને બનતા સુધી સ્પર્શજ કરતા નથી. આ બોલીઓને અભ્યાસ કરવો એ પણ એક મજાહ પડે એવો—જો કે કમાણ વગરનો ઉદ્યોગ છે. લગભગ દરેક મોટા મોટા ગામે બોલીને ફેર હોય છે. ભાવનગરની બોલી જૂદી, રાજકોટની જૂદી, વર્ણ જુનાગઢની જૂદી, પાટણની જૂદી, મુંઆઈની જૂદી, મહેમદાવાદની જૂદી, ચરોતરની જૂદી, એમ સૌને પોતાનું થોડું ઘણું ખાસ હોય

છે. સૂરતમાં સરસાના જોર સિવાય, હુતું ને દાળ, ને કરેજ ને કહાં ને કરોતી, અબ્બાયાને આશ્ચર્ય પમાડયા વગર રહેતાં નથી; કેટલાક ખાસ શબ્દો તો વળી બાદ કરિયે. અમદાવાદનાં, પોલ્લ, ભઇ, હવાધો, લગાર, આવ્ય, વિગેરે પણ નવા માણસને જણાઇ આવે છે. કાઠિયાવાડીઓનાં પછે, સાખ્ય, પાહે, નો દમએ, ઓય, ઉપરાંત તેમનો અનુસ્વારો ઉપરનો ભાર પણ આ તરફનાને અજાણી ઉત્પન્ન કરે છે. આ ટેવની એટલી બધી અસરો રહે છે કે લખવામાં પણ ઘણીવાર, અબ્બા, બોલવાની ભાષા આવી જાય છે. આ બધાઓની બોલી એક કરવી એ તો બહુ મુશ્કેલ છે ને તેમ કરવાની ખાસ જરૂર પણ નથી; તેમ તેથી બહુ મોટો લાભ પણ કંઈ થઈ જાય તેમ જણાતું નથી. પણ જો કંઈક એમ હોય કે ફલાણી રીતની બોલી તો સારી; અર્થાત્ કોઈ ધોરણ થાય તો, પહેલું તો, અડધો અડધ, નકામી, ‘અમારૂં સારૂં ને અમારૂં સારૂં’ ની માથાઝીકા મટે. વળી જે લોકો સારી ભાષા બોલવાને આહતા હોય તેમને સગવડ પડે. પણ આ તો નહાના ફાયદા ગણાય. પણ ગંભીરતાથી વિચારિયે તો, સાહિત્યને સારૂં એ સર્વમાન્ય ભાષા થાય એ એક મોટો ફાયદો છે. આવા ભાષાના ધોરણથી સાહિત્યમાં સરલતા અને એક પ્રકારની સમાનતા આવે અને ગ્રંથાવલોકનનાં ધોરણો કંઈક વધારે નિયમબદ્ધ થાય. પણ આમાં પહેલીજ મુશ્કેલી એવી સર્વમાન્ય ભાષાનો નિર્ણય કરવાની; ને તેમાંજ તકરારનું મૂળ છે. થોડાઘણા વિદ્વાન માણસો મળી નક્કી કરે તો થઈ શકે ખરૂં. પણ આ બાબતમાં બિનજરૂરી અભિમાનનું કામ એવું છે કે કોઈની બોલી વિષે કંઈ કહો તો તરત તમારી બોલીનાં બોધણાં શરૂ થઈ જશે. અને તે છતાં એટલું પણ છે કે જુદા જુદા ભાગોની બોલીમાં અમુક પ્રકારના ગુણો છે. દાખલા તરીકે સૂરતની બોલી છુટ્ટી અને લહેરી, ચરોતરની નરમ અને નમ્ર, અમદાવાદની ચોકસ અને કંઈક વધારે કોમળ, કચ્છની જરા ઉભી ને કોમળતા વગરની, અને

કાઠિયાવાડની ખોલી બહાલસહી, મરદાની, પણ જરા ચાંપલી ઘણું કરી જણાય છે. કોમળતા અને ચોખ્ખાપણામાં અમદાવાદને, સરલતામાં સૂરતને; પ્રૌઢતા તથા મરદાઇમાં કાઠિયાવાડને ખોલીમાં પહેલો નંબર આપી શકાય. બધા લાગની ખોલીઓના સારાં તરવેા સમાયેલાં હોય એવી એક ધોરણરૂપ ભાષા નિશ્ચિત થાય તો ખોલું નહિ. શિષ્ટ સાહિત્ય એ કાર્ય ધીમે ધીમે કરતું જાય છે.

શબ્દોનાં મૂળિયાંની રમુજ.

જૂદી જૂદી વિદ્યાઓના અભ્યાસમાં જૂદીજૂદી જાતનો આનંદ આવે છે. કેટલીક ઉપવિદ્યાઓમાં અને આડવિદ્યાઓમાં પણ બહુ રમુજ પડે છે. વિદ્યામાં આનંદ હોય એમાં નવાઈ નથી, જેવી વિદ્યા એવો એનો આનંદ. વિદ્યાભાસ હોય તો તેમાંથી આનંદાભાસ આવે. પણ જગતના જીવોને આનંદાભાસ ચાલી શકે છે. મને લાગે છે કે વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્રની આટલી પ્રસ્તુતપ્રશંસા આ ક્ષેત્રમાં નબી શકશે. કદાચ ભારે પડતી શબ્દરચના લાગે તો ઉત્સર્ગના પ્રેમીને એટલેક ભાર નભાવી લેવા મહારી લલામણુ છે.

રતાણુ, મૂળા, ગાજર વિગેરેના છોડવાનાં મૂળિયાં ખોદી ખોદીને કાઢે ત્યારે દેખાય; તેને ઘોઘને સાફ કરે ત્યારે સરસ લાગે અને છરી રાઘ કે અગ્નિના સસ્કાર થાય ત્યારે ખાવાની મિઠાશ આવે. શબ્દોનાં મૂળિયાંને પણ લગભગ એવોજ ઘાટ છે; અને સંશોધકને કેટલીકવાર તો નવું મૂળિયું જડી જાય ત્યારે બહુ આનંદ થઈ આવે છે, એમ પણ કહી શકાય. જરા ખાસ ઠીક ઠીક શબ્દ હોય તો તો ગાજર મૂળાની શોધ જેવો નહિ પણ રતાણુ સૂરણની શોધ કરતાં પણ

અડિયાતો આનંદ થાય છે એમ કહેવું એ અણબુગતું છે; કારણ કે એ તો ખેલેથી વાવેલ કરેલ હોવાથી અચાનક મળી ગયેલાં હોતા નથી પણ આવા શબ્દના ઉત્સર્ગ લાધે ત્યારે તો કોલંબસને અમેરિકા જડી આવ્યો એના જેવો અણચિંતવ્યો આનંદ થાય છે.

આવી એક બે શોધખોળના નમૂના રજુ કરું છું. અમદાવાદમાં આકાશોદ્ભવા કુવાની પોળ છે, તે શ્રીયુત આનન્દશંકરભાઈના મકાન-વાળી પોળ તરીકે ધણાને જાણીતી છે. હું ત્યાં રહું છું એટલે - તેનું નામ મહત્તે એટલું બધું પરિચિત છે કે તેનું મૂળ ખોળી કાઢવાનો મહત્તે વિચારે આવેલો નહિ. એની વ્યુત્પત્તિ મહત્તે એક ગાંધીએ સૂઝાડી. તેને ત્યાંથી મળુર જોડે સામાન આવ્યો તેની સાથે ડેકાણું લખેલું ‘હાકાશોદ્ભવા કુવાની પોળ,’ એ પ્રમાણે. સુઘડ સ્ત્રીઓના સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ જોડે મૂકતાં ‘હાકાશોદ્’ પ્રથમ તો હાંકી કાઢવા જોવાનું લાગ્યા. પણ જરાવારમાં વિચાર આવ્યો કે ‘હાકાશોદ્’ નો ખેલો અ જરા વિવ્રત રૂપે ઉચ્ચારાય તો ‘હકાશોદ્’ ના ‘હાકાશોદ્’ સ્હેજ ખતી જાય. અને હકમીચંદ ઉપરથી ‘હકા’શોદ્ એ દુકું નામ તો સુપ્રસિદ્ધ છે. હવે ક્યાં ‘હકાશોદ્’ અને ક્યાં ‘આકાશોદ્’ ! પણ પોળનું નામ હવે બદલાય એમ નથી. અને બદલવાથી લાલ પણ શો ? કારણકે ‘હકાશોદ્’ તો અઠૂતેર થશે પણ ‘આકાશોદ્’ નવા થવા મુશ્કેલ છે એટલે એ નામની પોળ તો એકજ રહેવાની.

હવે એક ખીજો ‘દિવેટીઆ’ શબ્દ લઈએ. આ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ મહત્તે તાજેતર જડી આવી. અલખત તે શબ્દને દિવેટ જોડે જોડી દેવો સ્હેલો થઈ પડે છે. એક સાહેબની વાત છે કે તે કહેતા કે ‘જુદા લાઓ લેકિન જડતા લાઓ.’ એવા ધોરણે કદાચ આ જડતું તો હશે પણ દિવેટનો સંબંધ ખેસાડવો ધણાને મુશ્કેલ લાગે છે રા. રા. નરસિંહરાવે સંસ્કૃતનો પક્ષ કરી “ ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ” માં લેખ લખેલો તે વાંચીને હું વિચાર કરતો હતો. અંગ્રેજી લાવનાઓના પ્રચારક તરીકે લેખાતા વિદ્વાનનો સંસ્કૃતાદિ પુરાતન ભાષાઓ પ્રત્યેના

સખળ પક્ષપાત જોઈ મહને આનંદ થયો. આનંદ જંડેજ પ્રકાશ થયો. અને 'દિ' તે 'દ્વિ' અને 'વેદીઆ' તે 'વેદિઆ' (વેદિક) એટલે 'દિવેદિયા' તે 'દિવેદીનું' જ વિકૃતરૂપ, એમ લાગ્યું. એકાદ સંસ્કૃતમિત્રને પૂછ્યું કે કેમ આ શોધ કેવી લાગે છે તે પણ જરા આશ્ચર્ય સહિત આનંદમાં આવી ગયા. આ શોધ મહારે મન નવી હોવા છતાં વાસ્તવિક રીતે કદાચ નવી ન પણ હોય. રા. રા. નન્તુભાઈ વ્યુત્પત્તિ શાસ્ત્રમાં એવા વ્યુત્પત્ત ગણાય છે કે તેઓ આ વિષે ખીજે ખુલાસો આપે તો મહારે તે માન્યજ રાખવો પડે. પણ દિવેદિયાની આ જડ મહને એટલી બધી મજેહની લાગી છે કે તેઓ તેના ખીજે ખુલાસો આપે ત્યાં સુધી મહને એના તરફ પક્ષપાત તો રહેશેજ.

જેમ કેટલીકવાર છોકરાધેલી મા છોકરાને 'માથા ફરતાં મનોરથ મહોટા' ની કહેવત મુજબ ભરચક લૂગડાં લેખાસ પહેરાવીને વાઘ જેવાં બનાવી મુકે છે તેમ કેટલીકવાર રહેલા શબ્દોને જોડાક્ષરના પ્રેમીજનો-મહોટા ભારદાર-બનાવી મુકે છે. ગુજરાતના નાગરોમાં એક ગોત્ર ઔક્ષણસૂ નામે બોલાય છે. સંસ્કૃત કોષમાં એ શબ્દ જડતો નથી. ગોત્રવળિની પણ ત્યાં સુધી ગતિ હશે કે કેમ તે કોણ જાણે. પણ એવા કોઈ ઋષિ હશે એમ ધારવું એ ડહાપણ ભરેલું ગણાય છે. કારણકે આવો વજનદાર શબ્દ જુના ખાનદાનનોજ હોવો જોઈએ એમ સ્વાભાવિક સંભાવના થાય. હવે એની નજીકનો પણ જરા રહેલો શબ્દ ઔશનસૂ છે. ભગવાન ભૃગુનું નામ ઉશનસૂ છે પ્રખ્યાત અને તેના ઉપરથી વિશેષણ 'ઔશનસૂ' સહજ છે. પણ એમાં પેલો જોડાક્ષર આવતો નથી. કદાચ સંસ્કૃતના ઉક્ષ્ ધાતુ જોડે ઔક્ષણસૂનો સંબંધ હોયતો ના ન કહેવાય.

કોઈવાર દશ હાથ છેટેનાં મૂળિયાંને અટકળથી આધેના પીપળાનાં મૂળિયાં તરીકે બંધ બેસાડવાનો ચાલ પણ પ્રચલિત છે. આ ખાખતમાં 'જનાવર' શબ્દનો ઇતિહાસ જાણીતો છે. 'જન' અને 'અવર' એમ એની વ્યુત્પત્તિ એક વિદ્વાને કરેલી; તે તેના ઉપર પછી

વિદ્વાનોનો વિગ્રહ ચાલેલો. વિદ્વાનોનો વિગ્રહ તે નવતર બનાવ તરીકે હું નથી કહેતો પણ સાહિત્યના ઇતિહાસના એક સાધારણ ચાલુ બનાવોમાંના એક તરીકે તેની આ સંબંધમાં માત્ર યાદ દેવરાવું છું, છેવટે વાત એમ નીકળી આવી કે ‘જનાવર’ એ તો ફારસી શબ્દ ‘જનવર’ નું બીજું રૂપ છે. પણ સંસ્કૃત સમાસનો ફારસીમાં કેમ અવતાર થયો ન હોય ? સંસ્કૃતનો પારસી ઉપરનો પ્રેમ ત્યાં જન્મ લેવડાવે એવો કોઈવાર નથી હોતો ?

આ પ્રમાણે વ્યુત્પત્તિવિદ્યાના અભ્યાસની ચુસ્તીને અંખી જેને થાય તેને તે અભ્યાસ કેવળ શુષ્ક તો ન લાગે. અલબત્ત, એ વિદ્યાને વિદ્યા, ઉપવિદ્યા કે આડવિદ્યા કહેવી એ વળી બીજો વિષય છે. “ચેવડા” ના મૂળ વિષે લખવાનું મન થાય છે પણ તે વિષય એવો ગંભીર અને મનન યોગ્ય છે કે એનો તો જૂદોજ નિબંધ લખવા ધાડું છું.

ચેવડાનું મૂળ.

આ વિષય ઉપર ગંભીર નિબંધ લખવાનું મહેનત એક દિવસ ચેવડી દાળ જમ્યા તે ઉપરથી સૂઝી આવ્યું. ચતુર વાંચક તરત સમજી જશે કે ચેવડી અને ચેવડાને કેવો ગાઢ, નરનારીનો-સંબંધ છે. ૮ નો ૬ કેમ થઈ શકે તે વિષય ઉપર હું હમણાંજ આવીશ. દરમિયાન નારીજાતિના શબ્દના કોમળ ૮ નો નરજાતિમાં કદાચ ૬ થઈ ગયો એ કલ્પનાથી ચલાવી લેવું અધરું નહિ પડે.

કોઈ શંકા કરે કે ચેવડો એ તે શું કંઈ જાડ બાડ છે કે તેના મૂળની વાત કરે છે તો આપણે કહેવુંજ પડે કે એ શંકા

માનનીય છે, કારણ કે એ શંકા આપણી કલ્પનાને ફિલસૂફીના પ્રશ્નોની જોડે સાંકળી દે છે. ઉપનિષદોમાં આ સંસારને વડના વૃક્ષનું રૂપક આપ્યું છે; અને તેને ઊધ્વ મૂલવાળો કહ્યો છે. અત્યારની દુનિયાને વડના ઠરતાંયે ચેવડાનું રૂપક વધારે ઘટે એવું છે. ચેવડાના જેવુંજ એમાં વર્ણોનું અને વાનીઓનું મિશ્રણ હોય છે. તેમાં એની પેઠેજ ઉપરથી ખાંડ નાખીને મિઠાશ વધારેલી હોય છે, અને ટોપરા વડે મરચાંને મારી નાખ્યાં હોય છે.

વળી, ચેવડાનું મૂળ એટલે એના અસ્તિત્વનું ખીજ માનવ-વૃંદની ખાંડખાંડ ખાવાની ઇચ્છામાં છે; એ મૂળને ઊધ્વ ગણવું કે કેમ એ ચર્ચામાં આપણે અત્યારે નહિ ઉતરીએ; કારણ એમાં તીવ્ર મતભેદ થવાનો સંભવ છે. પણ એટલું તો ખરું કે જગત્ પણ પ્રભુની ઇક્ષણ-કહો કે એષણ-માંથી ઉત્પન્ન થયાનું - કહેવાય છે. પછી માત્ર મમરા અને ટોપરાની સળીયોને ચેવડારૂપી વૃક્ષની શાખાઓ કલ્પવી રહી અને અનેક શીંગો તો તેમાં હોય છેજ.

ચાળેલા મમરા, તળેલી દાળ, ખમણેલું ટોપરું, ઝાટકેલા તલ, ઘસમસતા ધાણા, કે સોજળ શીંગ-એને પણ કોઈ ચેવડાનું મૂળ કહે, કારણ-એ બધામાંથી એ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ એમ તો મનુષ્યનું શરીર પંચમહાભૂતોમાંથી થયેલું છે તથાપિ આપણે મનુષ્યનું કારણ પ્રભુનેજ માનિયે છિયે. કેમકે એનું પ્રધાન તત્ત્વ જે આત્મા તે પ્રભુ પાસેથી જાણે આવે છે. એટલેજ નહાનું 'ખાળક પૂછે કે 'જહેન ક્યાંથી આવી?' અથવા 'ભાઈ ક્યાં ગયો?' તો 'ભગવાનને ત્યાંથી જહેન આવી' અથવા 'ભાઈ પ્રભુને ઘેર ગયો' એમ આપણે કહિયે છિયે. ચેવડામાં મુખ્ય તત્ત્વ મમરા છે એમ કેટલાક માને છે તે વાત પણ ખોટી નથી. પણ એમાંયે સમજવા જેવી કેટલીક ખાખતો છે. મમરા એ ચોખાનું ખીજનું રૂપ. હવે જુઓ કે ચોખા અને દાળ એ ચેવડામાં પણ ખરાં અને ખીચડીમાં પણ ખરાં. છતાં પેલામાં ચોખા પહેલેથી શેકાયેલા એટલે દાળ જોડે

આબ્યા તહોય છૂટા રહ્યા ને એ સાવચેતી વિના ગયાથી, ખીચડીમાં, એ દાળના ભેગા થઇ ગયા. કહો કે દાળની જોડે તક્ષીન થઇ ગયા; તો પરિણામમાં જીઓ પહોં નરજાતિમાં નામ રહ્યું અને આમાં નારીજાતિમાં સમાઇ ગયા, છતાં પણ સ્નેહને લીધે રંગરાગ લાગ્યો તો નામમાં ફેર તો પડ્યોજ. પણ મમરા કરતાં કોઇ અવર્ણ્ય રસને આપણે ચેવડાનો આત્મા કહીએ તો શું બોલું? અને એ આત્માના સાક્ષાત્કારને સારૂ આપણામાંના કેટલા હાર્દિક પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે! કેમ જાણે પરમાત્મા રસરૂપ છે એ વાત એમને કરામલ-કવત થઇ ગઇ હોય નહિ!

રાજ ભર્તૃહરિને સમજાયું નહિ કે સંસાર વિષમય છે કે અમૃતમય. એનું કારણ એ કે એ બન્ને તરફ છેલ્લે પાટલે જઈને બેઠા. જો એમણે વિષ કે અમૃતની જોડે સંસારને સરખાવવાનો પરિશ્રમ કરવા કરતાં વધારે ચાલુ વપરાશની ચીજ, ચેવડા જોડે તેની સરખામણી (ચેવડો તે વખતે પણ બીજા નામરૂપે હશેજ) કરી હોત તો તેમને તરત ગડ બેસી જાત. કેમ, ફરી જીઓને, સંસાર કેવો છે? ગળ્યો એ ખરો, તીખો એ ખરો, ખારો એ ખરો; વળી શિક્ષકારિયો બોલાવતા જઈએ તહોય મહોએથી મૂકવો ન ગમે એવોયે ખરો. વળી કોને અજાણ્યું છે કે એ ચેવડા જેવો સંસાર પણ નશીમ પ્રમાણેજ મળી આવે છે. કોઇવાર લહેજતદાર, કોઇવાર તીખો તમતમો, કોઇવાર વડોદરાના રોશનના જેવો વેચાણિયો, કોઇવાર ખોરોખાતર અને કોઇવાર આનંદના સ્થાન (રોશન જોડે આ શબ્દનું કેલું મળતાપણું છે) જેવો ત્રિજુલૈવતથી બનેલો સાત્વિક. કોઇવાર એમાં મીઠી મીઠી દ્રાક્ષો પુશ્કળ હોય અને કોઇવાર ગિલકુલે ના હોય. કોઇવાર એમાં ન્હાનાં ન્હાનાં લીલાં મરચાંની ધમક ઝમકતી હોય ને કોઇવાર સૂકાં મરચાંના સપાટા વડે માત્ર રંગનીજ ધમક આણેલી હોય. અલગત ઘણીવાર ઘણાં માણસોને એના રંગ ઉપરથીજ એનો રાગ થાય છે, રસ તો પછી અંતરમાં સમાવવા જેવો.

જ નીવડે છે. પણ તેથી શું ? મનમાં સમજીને બેસી રહેવા જેવી બીજી અનેક બાબતો ક્યાં નથી હોતી ?

એક વાત નોંધવા જેવી છે કે ચેવડો પણ સંસારની પેઠે કટલીકવાર આંખમાં પાણી લાવે છે. અને તે આંસુઓનું કારણે ઘણું કરીને તેના ઐકાન્તિક પ્રેમમાં હોય છે. જો જોડે બરછી હોય તો એ પ્રસંગ બને નહિ. અને બરછી હોય તો પણ છેવટે શાન્તિ તો પાણીનો છુટડો પીચે ત્યારેજ યાય છે—કારણ કે પાણીડાં એ તો ભગવાન મનુ કહે છે એમ પ્રભુનાં—‘નર’ નાં સૂત્રો—છોડ—છે.

પણ આ તો ચેવડા શબ્દમાંથી આપણે ચેવડામાંજ ઝપટાઈ ગયા—કેમ જાણે નામથી નામીની પ્રાપ્તિ થવાનીજ તૈયારી હોય નહિ. શબ્દબ્રહ્મથી પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ શ્રુતિમાં કહી છેજ ને. ચેવડાને બ્રહ્મ જોડે લાવી મૂકવો એ કટલાકને નહિ રૂચે પણ એમજ કરવું પડે એવા જમાનાના રંગ દેખાય છે. રસરૂપ બ્રહ્મનું વિવેચન કરતાં ચેવડાનું દૃષ્ટાંત હવે આપવું પડે તો હું અબળયજ ન થાઉં. કારણ હવેની દુનિયાં અસરકારક, અણિયાળી અને આંખ આગળ તરવરતી ઉપમાઓ અને ઉક્તિઓ ભાગે છે. હવે ‘મૃગનયતી’ કે ‘મદિરાક્ષિ’ ને સમજવામાં ઘણાને શુંચવણ પડે છે. પણ એ બીજી વાત છે. પ્રકૃતને અનુસરતાં કહીએ કે ચેવડો બ્રહ્મની પેઠે મહત્તો મહીયાન હોવા છતાં એટલો સૂક્ષ્મ છે કે આપણા કોષકારો તેને સ્પર્શી શક્યા નથી. રા. બેલસરે, પટેલ, કે ભાનુશંકરના કોષમાં એ શબ્દ કાષ્ઠમાં અગ્નિની પેઠે છુપાઈ રહેલો છે એનું કારણ એમ પણ કહી શકાય કે ચેવડો એ નવી વહુની પેઠે સર્વમાન્ય ધ્યાન ખેંચનારી વસ્તુ હોવા છતાં તેનું વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ હજી ખ્હાર પડ્યું નથી.

અહીં એક ખુલાસો કરવો પડશે. ચેવડા નામની ચીજનું મૂળ એ એક વાત અને ‘ચેવડો’ શબ્દનું મૂળ એ બીજી વાત છે. નૈયાયિકાં ચોગ્ય રીતેજ માને છે કે શબ્દો તો માત્ર પદાર્થના વાચક

છે. તેનાં રૂપ અને જાતિ ભિન્ન ભિન્ન હોઈ શકે છે. જેમકે ‘કલત્ર’ શબ્દનો અર્થ સ્ત્રી પણ તેની જાતિ નાન્યતર. ‘ચાહ’ એને એ: પણ એને સૂરતમાં કેવી કહે અને અમદાવાદમાં કેવો કહે. આવી ભેદ-દષ્ટિ કે દષ્ટિભેદ અકારણ હશે એમ મહાઈ કહેવું નથી. તેમ સકારણ છે એમ કહેવાનો પણ મહારો આગ્રહ નથી. માત્ર એટલું જ કહેવાનો આશય છે કે નામ એ તો પદ છે અને ચીજ એ પદનો અર્થ છે.

‘ચેવડો’ શબ્દ મહારાષ્ટ્રના ખાસ અક્ષર ‘ચ’ થી શરૂ થાય છે એ ઉપરથીજ સુસ વિચારક દ્રષ્ટી શકશે કે એનો સંબંધ મરાઠી જોડે હોવો જોઈએ. કંઈ નહિ તો રા. આપ્તેના મરાઠી ‘શબ્દ રત્નાકર’માં એ શબ્દ છે એ પણ ઓછું છે? ચેવડો કુલેલા મમરાનો નહિ. પણ પૌઆ અથવા ચપટા મમરાનો થાય છે એ ઉપરથી શબ્દની વ્યુત્પત્તિનો માર્ગ જડી આવે છે. જે કે ચેવટી દાળ એટલે તુવેરની, ચણાની અને ખીજ એકાદ એમ પચરાઉ દાળના નામ ઉપરથી આપણને રહેજ વિચાર આવે કે પચરાઉ ચીજોનો બનેલો ચેવડો તેનો નિકટનો સ્નેહી હોવો જોઈએ, પણ તેમ દ્રષ્ટવાની જરૂર પડે એવું નથી. સંસ્કૃતમાં મૂળ શબ્દ ચિપટ છે, તેનો અર્થ ચીખો થાય છે. દબેલા નાકવાળાને મળતો, દાબેલા ચિપટા ચોખ્ખા, પૌઆ એ ચિપટનો ખીજો અર્થ: એનું ખીજું રૂપ ચિવિટ પણ સંસ્કૃતમાં છે. આ ઉપરથી મરાઠીમાં ચેવડા શબ્દનો અર્થ પૌઆ મમરા ઇત્યાદિનું રચિત્ર મિશ્રણ એવો થયો. સંસ્કૃત જોડે ચેવડા શબ્દનું સગપણ આવી રીતનું હોઈ ચેવટી દાળ જોડે એનો સંબંધ કરાવવાનો વિચાર સદંતર કાઢી નાખવા જેવો થઈ પડશે. પણ ‘ટ’ નો ‘ડ’ ક્રમ થઈ ગયો એ લખવાનું તો રહીજ ગયું. કોટિ શબ્દમાંથી કોડ શબ્દ થયો છે. તે ઉપરથી ‘ટ’ નો ‘ડ’ પ્રાકૃત ભાષાઓમાં થાય છે એ સમજી શકાશે. પણ આ બધા ચુંચણામાં બહુ લોકોને રસ નહિ પડે એટલે એ સંબંધી વિશેષ ખુલાસો વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્રના અધિકારી વર્ગને સારજ રહેવા દઉં છું.

શુભશાસ્ત્રી સાહેબ પાંચદશ અંશાલેખ

૨૮૦૦૦૯.

લેખનપદ્ધતિ અને ભાષા.

ગુજરાતી શબ્દોની જોડણીની આધુનિક અવ્યવસ્થિત દશામાં, તે સંબંધે કાંઈક કહેવાનું મન થાય છે. કદાચિત્ કોઈ સ્વકલ્પિત વ્યવસ્થાને સર્વનિર્ણિત વ્યવસ્થા માને વા મનાવવા મથે, તો તેથી વ્યવસ્થાસિદ્ધિ ગણી શકાતી નથી. વિવિધ વિચારશ્રેણિઓનાં જોડણીની વ્યવસ્થા સંબંધે વિવિધ મંતવ્યો એક સિદ્ધવ્યવસ્થાનો અભાવ સૂચવે છે; અને તે અવ્યવસ્થાનું દર્શન વિવિધ પ્રકારના લેખકોના અંધોની જોડણીની તુલના કરવાથી સહજ બની શકે છે; અને તે જોઈતી તીવ્રતા તે તે પક્ષોના ધુરંધરોના તદ્વિપયક લેખોની તીક્ષ્ણતામાં પ્રત્યક્ષ થાય છે. વાસ્તવિક રીતે આપણી ભાષાની જોડણી સંબંધે અવનમ્ના તર્કો ઠરી નવનવી વ્યવસ્થાઓ વિષેના વાદવિવાદોમાં બહુ કાલક્ષેપ કરવો એ પ્રાકૃત ભાષાઓની ઉત્પત્તિ, સ્થાન અને કાર્યની ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ઠીક નથી. પરમ પુનિત દેવભાષાની અદ્ભૂત વ્યવસ્થા વિદ્વાનોને સુવિદ્યાત છે. તે ભાષા જેમ આધુનિક આર્ય સંતાનોના હૃદયમંદિરની જીવન્ત ભાષા છે, તેમ આપણા પૂર્વજોના ગૃહસંસારની જીવન્ત ભાષા હતી, તેમાંથી સૃષ્ટિક્રમના સ્વાભાવિક નિયમાનુસાર, બુદ્ધિ, સંસ્કાર અને પ્રયત્ન આદિનાં માંધને લઈને વિકાર થતાં, પ્રાકૃતનો જન્મ થયો. આ પ્રકારની ગતિમાં સરલતા અને શિથિલતાનાં ધોરણોને વિશેષ સ્થાન પ્રાપ્ત થયેલું જણાય છે; અને તેને પરિણામે બીજાં બીજાના અનુસંધાનથી કાલક્રમે અનેક પ્રાકૃત ભાષાઓ સ્થિતિમાં આવી છે. આ પ્રાકૃત ભાષાઓ સંસ્કૃત ભાષાથી ઘણે અંશે વિકૃત અને વિકારી હોવાથી ભાષાના ઉત્તત આદર્શને સ્વીકારનારા વિદ્વાનોમાં સાર્વાત્રિક પ્રતિગ્રાને પામી નથી. ત્રણી આદર્શ ભાષાના વિશુદ્ધ શબ્દો જોડે એકીકરણ થતા સુધી, પ્રાકૃતરૂપ પામેલા શબ્દોની દશામાં પરિવર્તન થયા કરે, એ સંભવિત

છે અર્થાત્ પ્રાકૃત ભાષાઓની હરકોઈ પ્રસ્તુત વ્યવસ્થા અલ્પકાલીન અથવા એકદેશીય રહેવા સંભવ છે. બીજી તરફથી જોતાં આધુનિક જનસમુદાયનું વલણ ભાષાઓમાં કોઈ નવી વ્યવસ્થા સર્વમાન્ય કરવા તરફ યોડુંજ છે, કારણ કે વિવિધ બજો વિવિધ પક્ષમાં જનસમૂહને ખેંચે છે. અને પ્રમાણપુરૂષોની સંખ્યા લિન્ન લિન્ન દૃષ્ટિએ લિન્ન લિન્ન છે. આ વસ્તુસ્થિતિ જોતાં, પ્રાકૃત ભાષાઓ વ્યવહારસિદ્ધિને અર્થે સામાજિક ઉપયોગને સારૂ ઉદ્દિષ્ટ થઈ છે, તે કાર્ય તેમને સારૂ યોગ્ય જણાય છે. વળી આ વિવેકપરંપરાને અનુસરતાં, જન-સમાજના સામાન્ય વ્યવહારમાં અને સામાન્ય સાહિત્યમાં યથાતુકૂલ સરલતા કરી આપવી, એ પ્રાકૃત ભાષાનું કર્તવ્ય બને છે. સાધારણ જનોને સાધારણ ભાષામાં સમજાય તેવું સમજાવવાનું પ્રાકૃત ભાષા-ઓનું કર્તવ્ય છે. દૈવી સંસ્કૃત ભાષા જેવી સુવ્યવસ્થિત, ગંભીર, પરિપૂર્ણ, સિદ્ધપ્રયોગવતી, ચારસર્વાંગી, નિયતશબ્દાર્થયુક્ત અને ઉત્કૃષ્ટ-સાહિત્યના નિવાસસ્થાનભૂત ભાષાનાં પૂણ્યદર્શન કરવાનું જેમનું સૌભાગ્ય છે, તેમને અનેકાનેક પ્રાકૃત ભાષાઓના મહોદ્ધિઓને મથીને ઉપરોક્ત સર્વ પ્રકારના ગુણો એકત્ર કરવાનો પ્રયાસ ભગીરથયત્નજ જણાય એ સ્વાભાવિક છે. દેવભાષાના હાસની જોડે આપણા અભ્યુદયનો અને આદર્શોનો ક્ષય સંકલિત છે; અને તેના વિજય અને માહાત્મ્યની સાથે આપણું પ્રજાકીય યોગક્ષેમ પણ અભેદ તંતુઓ વડે સથ-થિત થયેલું છે.

આ ઉપરથી પ્રાકૃત ભાષાઓ પરત્વે મુખ્યતઃ ત્રણ નિયમો ધણે અંશે સ્વીકાર્ય જણાય છે :

૧. પ્રાકૃત ભાષાઓ ગીર્વાણ ભાષા સંસ્કૃતને આદર્શરૂપ રાખે.
૨. પ્રાકૃત ભાષાઓને સુસાધ્ય રાખવી.
૩. અપભ્રંશ પ્રયોગોનો હાસ થવા દેવો.

આ ત્રણ મર્યાદાઓ અનુક્રમે ભાષાની વિશુદ્ધિ વધારવા, સરલતા

રાખવા, અને અશુદ્ધિ ઘટાડવામાં સહાયભૂત થાય એવી છે. હવે કોઈકાળે પ્રાકૃત ભાષાઓ સંસ્કૃત સાથે ઐક્યને પામશે કે કેમ, તે પ્રશ્નને આદર્શ ભાષાને આદર્શ તરીકે સ્વીકારવાની યોગ્યતા જોડે સંબંધ નથી. વળી આવા પ્રકારની ભાવનામાં પ્રાકૃત ભાષાઓની વિશુદ્ધિ, અને પ્રજાકીય ઐક્યની અભિવૃદ્ધિનો સંભવ ઉત્પન્ન થાય છે. ઉપરોક્ત વિચારપરંપરા ઉપરથી જાણાશે, કે સંદિગ્ધ જોડણીમાં વિકલ્પનો સ્વીકાર આપણી ભાષાને અનુકૂલજ નહિ, પરંતુ આવશ્યક છે. વળી ઉચ્ચારમાં પ્રાન્તિક, સામાજિક, અને ગ્રામ્ય ભેદો પણ અનેક છે. શિષ્ટ લેખોનો નિર્ણય કઠિન છે; તે ઉપરાંત વિવિધ શિષ્ટ લેખોની જોડણીમાં ઘણો ભેદ છે. આ બધાં નિમિત્તો સ્થિર વ્યવસ્થાને અપ્રાપ્ય કરનારાં છતાં, ભિન્ન ભિન્ન ધોરણોનું તારતમ્ય રચી શકાય છે. તથાપિ આ પરિસ્થિતિમાં શું જોઈએ, તેના નિયમ બાધવા કરતાં શું છે તેનો વિવેક કરવો, એ શાસ્ત્રીય પદ્ધતિની દૃષ્ટિએ ઉપયુક્ત છે. એ રીતે નિરીક્ષણ કરતાં, આધુનિક વસ્તુસ્થિતિનો નીચે પ્રમાણે વિવેક બની શકે છે.

૧. અ. સંસ્કૃત શબ્દોની જોડણી મૂલ પ્રમાણે ઇષ્ટ ગણાય છે.

અ. તથાપિ ઈ, ઉના હ્રસ્વદીર્ઘત્વ પરત્વે, હલન્ત પરત્વે, અને ઉખાક્ષરો ઇત્યાદિ પરત્વે વિકલ્પ ચાલે છે.

૨. અ. પ્રાકૃત રૂપ પામેલા શબ્દોની જોડણી સંસ્કૃતને અનુસરતી કરવી ઇષ્ટ ગણાય છે.

આ. અથવા તેમાં પ્રતિબંધક સતે શિષ્ટપ્રયોગાનુસાર કરાય છે.

ઇ. અથવા સરલતાથી ઉચ્ચારાનુસાર કરાય છે.

ઇ. અથવા ઉચ્ચારપરંપરા વિભિન્ન સતે વિકલ્પ ચાલે છે.

૩. શિક્ષિત લેખક આ નિયમોને અનુપૂર્વશઃ અધિકારી પરત્વે સ્વીકારે છે.

એક રીતે અન્યદેશીય સંસ્કૃતેતર ભાષાઓ વિશિષ્ટ વિકૃત થએલી

પ્રાકૃત કહી શકાય એટલે ઇંગ્રેજી આદિ ભાષાના શબ્દો સંબંધે ઉપરની યોજના લાગુ કરી શકાશે.

આ વિવેક અનુસાર સર્વ શિક્ષિત લેખકોની લેખન પદ્ધતિને સ્થાન મળે છે, તેમનો તિરસ્કાર થતો નથી; તેમ જ નિયમને જ વધારે અવલંબે, તે ઉપરથી તેની તદ્વિષયક કક્ષા અને પકિત નિર્ણિત પણ થાય છે. પ્રવાહી પોતાની સપાટી ખોળી લે છે .

સાહિત્યનું પ્રધાન તત્ત્વ.

ભગવાન પાણિનિ કહે છે કે એક શબ્દનું પણ યથાર્થ જ્ઞાન થાય તો તે સ્વર્ગને પ્રાપ્ત કરાવે છે. પ્રત્યેક પદ અને પદાર્થને વિષે પણ આવીજ વસ્તુસ્થિતિ છે કેમકે જ્ઞાન એ પરમતત્ત્વની જોડે એવી જોડે સુવર્ણ શૃંખલાથી જોડાયેલું છે કે તેનું તત્ત્વ મેળવવા જતાં આપણે પરમ તત્ત્વની પાસેજ જવું પડે. કહેવાય છે કે સૌકે-ટીઝ પ્રતિસ્પર્ધિઓને વ્યાખ્યાઓમાં ગુંચવીને મહાત કરતો. કેટલાક શબ્દોનો અર્થ કરવો, લક્ષણ બાંધવું જાહેર અધર્મ થઈ પડે છે. સાહિત્ય શબ્દનું એમ છે કેમકે તેનો અર્થવિસ્તાર અથવા અર્થસંકોચ ચાલ્યાજ કરતો હોય છે. એટલે લક્ષણ બાંધવાનો પરિશ્રમ કરવા કરતાં એના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો ઠીક પડે છે.

ધણુંખંડે કાવ્ય, સાહિત્ય, કળા ઇત્યાદિના અર્થવર્ણનમાં અતિશયોક્તિ હોય છે. કેમકે જો પ્રેમ ન હોય તો વર્ણન કરવાનું મન ક્યાંથી થાય ? ને પ્રમનાં ચક્ષુમાં ઘેન તો હોયજ અને કંઈક મસ્તીએ હોય એટલે આવા વિધાયકોની વ્યાખ્યાઓ અને ઉક્તિઓ માંથી દૃષ્ટિની મસ્તીનો અંશ બાદ કરવો એ સલાહ ભરેલું થઈ પડે

છે. કોઇ કવિતાની વાત કરતાં તેને સાતમે આસમાન ચઢાવી દેશે. કોઈક, સાહિત્યમાં આખા સાત ગ્રંથોને પણ સમાવા નહિ દે. ત્યારે કોઈ વળી બીજી હદે જશે. આવું આવું થાય પણ તે ચાલવા દેવું પડે. આ બધા વૈવિધ્યમાંજ પ્રભુની માયાનો વિલાસ છે.

અખિલ વાડૂમયમાં સાહિત્યનો પણ એક સુંદર પ્રદેશ છે, તથાપિ વાડૂમયમાં અનેક બીજા મનોહર વા મહાન પ્રદેશો પણ છે. જેમકે શાસ્ત્ર એ વાડૂમય છે પણ સાહિત્ય નથી. સાહિત્ય એ આપણી સામગ્રી છે અને શાસ્ત્રો એતો આપણાં શાસક છે; જેને માનતા હોઈએ તે, (ને જે માનતા હોઈએ તો એ શરત નથી મૂકતો). શાસ્ત્રોમાં રસ, સૌન્દર્ય કે આકર્ષણ ન હોય એમ કંઈ નહિ પણ એ સૌ તેની બૃહદ્ ભાવનાના માહાત્મ્યમા ડૂબી જાય છે. કાવ્ય પ્રકાશકાર કહે છે એ જડની વાત છે કે કાવ્ય ઉપદેશ તો કરે છે પણ જ્ઞાતાની પેટે. શાસ્ત્રો એ પ્રભુ વા પેગમ્બરોના આદેશ છે; સાહિત્ય એ મહાત્માઓ વા મનુજનો સંદેશ છે.

વળી એ તો જાણીતુંજ છે કે ફેવળ વિદ્યાગ્રંથો પણ સાહિત્યમાં ગણાય નહિ. ભૂગોળ વિદ્યાનો ગ્રંથ એ સાહિત્ય નથી, રચના સૌન્દર્ય હોય તોપણ નહિ. રચના સૌન્દર્ય એ સાહિત્યનું પ્રધાન લક્ષણ નથી. અંગ્રેજી મહિનાની 'કવિતા'ને સાહિત્યમાં ગણવી હોય તો સાહિત્યનું મ્હોકું મ્હોકું કરવું પડે. ત્યાં તો વિદ્યાને સુગમ કરવા છન્દની સહાયતા લેવાઈ છે. છન્દ એ કવિતા નથી. બેય અર્થમાં.

ત્યારે ઇતિહાસના ગ્રંથોનું શું ? એ ભૂતકાળના નિરૂપક માત્રજ હોય તો તો એને પણ વિદ્યાગ્રંથોની પેટે સાહિત્યની ગણતરી કરતાં અલરાઈએ મૂકવા પડે. પણ કાર્લાઈલ ના 'ફ્રેન્ચ રેવોલ્યુશન' કે વ્યંદના 'પૃથુરાજ રાસા' ને સાહિત્યમાંથી કોણ બાદ કરશે ? ત્યારે એવું શું છે કે જેથી એ ગ્રંથો આપણી સ્વયંભૂ વૃત્તિ વડે સાહિત્યમાં સ્થાન પામે છે ? એવું શું છે કે જે વડે એનું 'મુખ

મીઠું' લાગે છે અને જે વડે સાહિત્ય સ્નેહિત્રો અને 'લળી લળી ખેલાવે' છે ?

સાહિત્ય એ માનવ હૃદયનો માનવ હૃદયને સંદેશ છે. કોઈવાર એ સંદેશ સ્પષ્ટ હોય છે કોઈ વાર શાલમાં વિટેલો હોય છે. કહે છે કે કાવ્ય એ હૃદયને અને ગદ્ય એ મગજને અનુસરે છે. વસ્તુતઃ કવિતા તેમજ ગદ્ય બન્ને મન તેમજ બુદ્ધિને સ્પર્શે છે, માત્ર, કવિતાની અભિમુખતા સંકલ્પ વિકલ્પાત્મક મન તરફ ત્યારે ગદ્યિતાની અભિમુખતા વિવેચનાશીલ બુદ્ધિ તરફ હોય છે. તથાપિ પદખાતો અને સન્મુખતાનો ભેદ તો છે.

સાહિત્ય એટલે સામગ્રી : રસની શબ્દમય સામગ્રી. આગળના વખતમાં કવિઓ સાહિત્યવડે રાજાઓને રીઝવતા ને તે તેમનું અર્થસાહિત્ય થતું. હવે લેખકો તેવડે જનસમુદાયને રીઝવે છે. કોઈ દેશમાં તે અર્થસાહિત્ય ને કોઈ દેશમાં તે માત્ર યશસાહિત્ય બને છે. એ રીતે કે આ રીતે વધારે સાહિત્ય પ્રકટે એ વળી બીજો પ્રશ્ન છે. સભાને વા સાક્ષરોને રંજન કરવાની સ્વાવનાયી પ્રકટેલું સાહિત્ય વિવશ કરવાને રચેલા સાહિત્ય કરતાં જરા વધારે વિવેકવાળું હોય ખરું. અને વળી ઉશ્કેરવાને લખેલા સાહિત્ય કરતાં ઉશ્કેરાયાથી લખાયેલું સાહિત્ય જરા ભિન્ન પ્રકારનું હોય. રા. મુનશીનું 'રાજાધિરાજ' ઉશ્કેરવાને લખાયેલું હોય એમ લાગે છે. ગોવર્દ્ધનભાઈનું 'સરસ્વતીચંદ્ર' ઉશ્કેરાઈને લખાયેલું છે. નંદશંકરનું 'કરણદેવો', (-એકાદ પ્રકરણ બાદ કરતાં) ન ઉશ્કેરવાને ન ઉશ્કેરાઈને લખાયેલું છે. કયું વધારે સાહિત્ય કે ખોટું એ મુદ્દા ઉપર આપણે અત્યારે નહિ ઉતરીએ.

ઉપર સૂચવ્યું કે સાહિત્ય એટલે શબ્દમય રસ સામગ્રી. પણ એ વ્યાખ્યા ઉપર બહુ ભાર મૂકવા મન થતું નથી. કેમકે એક તો એ વ્યાખ્યા અપૂર્ણ છે અને વળી અતિવિસ્તૃત છે. પણ બીજું એ કે

રસને ચાખવો ચખાડવો રહેલો પણ સમજવો એ બહુ કઠણ; બ્રહ્મનું જ વિવરણ કરવા જેવું. કારણ કે રસ એ તો શ્રુતિ ભગવતી કહે છે એમ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે.

સાહિત્ય એટલે માનુષી ભાવનાનો વાહન-મયમાં અવતાર, એ વ્યાખ્યા ચાલી શકે ખરી. કારણ કે કાવ્ય, નાટક, નવલકથા ઇત્યાદિ સર્વ પ્રકારના સાહિત્યમાં લેખકની ભાવના એજ પ્રાધાન્ય ભોગવે છે. ભાવના એજ એની પ્રેરક શક્તિ હોય છે. અને એ ભાવના એક ચાર લીટીના કાવ્યમાં કે ચારસો પાનાની નવલકથામાં મૂર્તિમંત થતી હોય તથાપિ તે બન્નેને આપણે સાહિત્ય કહિયે છિયે. એ આવશ્યક નથી કે આ ભાવના સુરપટન હોવી જોઈયે. જેવું મનુષ્યનું અંતઃકરણ અપ્રમેય છે તેવીજ સાહિત્યકૃતિની પાછળ વિરાજતી ભાવના અભેદ અને અપ્રમેય હોઈ શકે. 'દૈમ્પેસ્ટ'ની પાછળ ભાવના છે,—શી છે એ કોણ કહી શકશે ? ભાવનાની પરિપક્વ મનોહરતા વડેજ એ 'હૃમ્લેટ' થી ચઢે છે. 'હૃમ્લેટ'માં દુઃખમય સંસાર છે. 'દૈમ્પેસ્ટ'માં સંસારના તોફાન પછીની શાન્તિ છે; અને શાન્તિ પછી પાછું નવજીવન સ્ફુરે છે. એ નવજીવન વિધાતાની દૃષ્ટિમાં સંસારને સાર માનવાની બ્રમણ નથી. તેમ અસાર માનવાની હતાવળ પણ નથી. એમાં સંસાર એ પ્રભુની એક લીલા છે—એક નાટક છે. યુરોપીયનો 'હૃમ્લેટ' ને વધારે સ્તવે છે એમાયે નવાઈ નથી. આગળ ચાલિયે.

વળી એક ખીજ વાત પણ જરા નોંધવા જેવી છે. તે એ કે સંસાર અને સાહિત્યનો સંબંધ. પત્ની પતિને કહે કે “શાંત થાઓ સ્વસ્થ થાઓ; પ્રાણુ.” એમાં ભાવના છે અને ભાવનાનો વાણીમાં અવતાર છે. જીવનની ધન્ય ક્ષણનો ભારતીમાં આવિર્ભાવ છે, પણ એ સંસાર છે. સાહિત્ય નથી. એજ સંસારને લેખક વાહન-મયમાં મિશ્રિત કરે એટલે એ સાહિત્ય થાય. * સંસારને ઇશ્વરી સૃષ્ટિનું બંધન

* એમકે: “શાંત થાવ; સ્વસ્થ થાવ : સ્વામી મહારા ક્યામ ! હો !”

છે, સાહિત્યને નથી. એટલેજ અદાલતના પ્રખ્યાત કેસના વર્ણનને આપણે ‘સમાચાર’ કહિયે છિયે સાહિત્ય નહિ. સાહિત્ય એ સંસાર નથી; સંસારનું ભાવનાભીનું આલેખન છે: ચિત્રકલા વા શિલ્પકળાના પ્રસાદોની પેઠે. ચિત્રકાર ટર્નર એક વૃદ્ધ બાઇને પોતાનાં ચિત્રો બતાવતો હતો. તે બાઇએ એનું સંધ્યાનું મનોહર ચિત્ર જોઇને કહ્યું “પણ આવી સંધ્યા તો કોઇ દહાડોયે દીડી નથી.” ચિત્રકારે ઉત્તર દીધો “પણ બાઈ સાહેબ, આપને લાગતું નથી કે એવી સંધ્યા હોય તો કેવું સાફ?” સંસારની સરૂપતા ભાવનાને નિગ્રહિત કરે છે. પેલા દૃષ્ટાંતમાંજ જુઓ. એમ બને કે પત્નીના ઉમળકાભર્યા આશ્વાસનના ઉત્તરમાં પતિ કદાચ આકાક્ષિતથી સરસે બોલે પણ કદાચ નયે બોલે. અને અરૂપ ભાવનામય સૃષ્ટિમાં તો કવિ જે બોલાવે તે બોલે. ભૂલે એટલું જાણ.

આ રીતે સાહિત્ય એ ભાવનાભરી વાગ્સૃષ્ટિ છે. પણ એ સૃષ્ટિનો કેવલાદૈતરૂપે સર્વદા સાક્ષાત્કાર થતો નથી. સાહિત્યનું સુવર્ણ ધણીખરી ખાણોમાંથી કાચી ધાતુના રૂપમાંજ નીકળે છે તેની સાથે થોડું વતું માટીનું મિશ્રણ હોય છે. કોઈ ખાણમાં કુંદન વધારે કોઇમાં થોડું હોય છે. અથવા ખૂબી રીતે જોઇએ તો સાહિત્યસૃષ્ટિ નો સંબંધ કોઇ પણ વિદ્યા કળા કે શાસના જોડે પણ હોઇ શકે, તથાપિ ભાવનાભર્યા સંદેશના સંસ્પર્શ વડેજ એ સર્વ સાહિત્ય રૂપ થાય છે. અખેગીતામાં બ્રહ્મવિદ્યા તો છે, પણ જોડે પારદર્શી કવિનો ઉદ્ધારક સંદેશ છે, અને એથીજ એ સાહિત્ય બની જાય છે. એ લેખકનું યશસાહિત્યજ નહિ પરંતુ વાંચકનું જીવન સાહિત્ય પણ છે.

તથાપિ, કાવ્ય કળા કે સાહિત્યની વ્યાખ્યામાં મનગમતી ચીજોનો સમાવેશ થાય એવો આગ્રહ કે પૂર્વગ્રહ રાખવા જેવુંયે નથી. આ બધા તો સામાન્ય શબ્દો છે. એવા શબ્દોનો પ્રદેશ વિશાળજ હોય. તેમાં ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ બધી પંક્તિઓ હોય. ઉત્તમ નમુનાઓના પ્રસંગથી તેના વાચક શબ્દની જોડે વિનય, વિવેક,

સૌંદર્ય કે સૌંદર્ય સંકળાયેલાં લાગે પણ તે તો આદર્શો છે. આદર્શો અને આભાસો બન્નેને દુનિયામાં અવકાશ છે. અને સારાં સામાન્ય તેમજ રાશી માણસને આપણે માણસ તો કહીએજ છીએ ને. સાહિત્ય એ અંતે તો માનવ બુદ્ધિનો વિલાસજ છે અને બુદ્ધિ એ વારાંગના છે એ વાત ચતુર આગળ ક્યાં ચાસન કરવી પડે એમ છે ?

સાહિત્ય સંસારતુંયે હોય અને સ્વર્ગતુંયે હોય. સંસારમાં ધુરાડનાંયે હોય અને તરાવનાંયે હોય. સાહિત્ય એ તેના વિધાનાના અંતર્દર્શનનો, અંતર્નાદનો કે અંતર્મિતો શબ્દમાં આવિર્ભાવ છે. બહિર્ગતમાં લેખક વિચરે છે ખરો પણ એના અંતરનાં ઉડ્યનો એના આંતરજગતમાં હોય છે. એ ઉડ્યનો-અથવા ગુહાપ્રવેશો હોય તો તે-એના આંતરજગતની વિશાળતાથી વિસ્તૃત અને મર્યાદાથી મર્યાદિત પણ હોય છે. જેમ વ્યક્તિઓનું તેમજ સમુહોનું પણ, -કેટલેક અંશે, પણ, એ સાહિત્યસમીક્ષાની મીમાંસાનો પ્રદેશ છે.

સાહિત્યના જે ઉપલક્ષણને આપણે સ્તવિયે છીએ તેને અંગે એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવસૈક્યિય જનોમાં થાય એમ છે. તે એ કે, ત્યારે શું શિખામણ દેવી એ સાહિત્યનું પ્રધાન કાર્ય ?-એ સાહિત્યનું કાર્ય હોય તો સાહિત્યને નહાનમ નથી; પણ એ કાર્ય એનું નથી. સાહિત્યની પ્રધાન ભાવના હૃદયને હસાવીને કે હુલાવીને, રમાડીને કે રડાવીને, ઉશ્કેરીને કે પિગળાવીને-સંદેશ પહોંચાડવાની છે. સાહિત્યજનકને ઉપદેશ કરવાની સ્વતંત્રતા છે. પણ તે તેને પોતાને જોખમે. તેની ચોગ્યતા જોવાનું, તેના ઉપદેશને સહન કરવાનું, અને તેને સ્વીકારવાનું વાંચક પોતાના હાથમાં રાખે છે.-વર્તમાન વાંચક વળી વિશેષ વળી સંદેશ એ ઉપદેશ છે અને નથી. ગાર્ડિનરના ઘણા નિબંધોમાં માત્ર ગમ્મતજ દીસે છે. પણ ગમ્મતની પાછળ ગોઠિ છે અને ગોઠિની પાછળ શુંજનો છે.

વધારે સુકોમળ ઉપદેશ સાહિત્યને વધારે માન્ય છે. એ કોમલતા શબ્દોની હોય અને ના પણ હોય. સાહિત્યની શબ્દસૃષ્ટિની

પાછળ કોમળતા જોઈએ તે હૃદયની. સ્વિકૃતના ‘શુલિવસ’ દ્રાવેલ્સ’ ની કે નર્મદના ‘ધર્મ વિચાર’ની વાણી સપાટાઓથી ભરેલી છે; પણ, એની પાછળ અંતરની મિઠાશ છે. બંધુઓના કલ્યાણની ઉત્કટ ભાવના એમાં વિરાજે છે; અને વાણીની તીવ્રતા તે સ્નેહની અધીરતામાંથી જાણે જન્મે છે.

એટલે આપણે કહી શકીએ કે સમગ્ર સાહિત્યનું પ્રધાન તત્ત્વ સંદેશ છે. એ સંદેશમાં વાલ્મિકિનો પ્રસાદ કે હોમરની વીરતા હોય, ડાન્ટેનો સ્નેહ કે હાઈજની શરાખી હોય; મોન્ટૅનનો આલ્હાદ કે શૉપનહૉરની આર્તિ હોય, ટૉલ્સ્ટોયનો ઉદ્દેગ કે સર્વેન્ટીઝનો કલ્તોલ હોય, ન્યુમેનની ભક્તિ કે ઇમર્સનની ભાવના હોય—પણ એ બધા ગુણોનાં વાહક વિશેષણોનો વિશેષ્ય સંદેશ છે.

સાહિત્યની અધિષ્ઠાત્રી દેવતા આપણા જગતને ભાવના અને સંદેશ વડે પૂરિત કરે છે; સાહિત્ય-સૃષ્ટાના રંગવડે, રસવડે અને રાગવડે તે અંકિત થાય છે; અમૃતમયી વાચ્ એ તેની વાંછના છે; રસ એ એનો આત્મા છે; અને સમગ્ર સાહિત્ય એ તેનું વિરાટ શરીર છે. તથાપિ સાહિત્ય દેવી એ સરસ્વતી નથી, તેમ સાવિત્રી પણ નથી. પણ એ જગદંબાની એક પ્રભાવતી કલા છે. સરસ્વતીની સુકુમાર પવિત્રતા એ એની ભાવના છે. અને ધિયોને પ્રેરનાર સવિતાનું વરેણ્ય ભર્ગ એ એનું વિસરાતું પણ હૃદયે વિરાજતું પરમધ્યેય છે. મુનિયોનાં નિરીક્ષણ કરતી ભવિષ્યની ભગવતી શતાક્ષીની જાણ એ છાયા છે. અને એ પોતાનાં અનેક લોચનો વડે સૃષ્ટિને નિરખતી, કોઈને અભયદાન દેતી, કોઈને સંહારતી, પોતાના સૂરો અને રાગોને બહેલાવતી વા બદલતી, કોઈ તરફ મુખ મલકાવતી અને કોઈ તરફ મુખ મરડતી—તથાપિ સર્વ કાળે પોતાની પાવન ભાવનાને બંજતી અને પોતાના પરમ ધ્યેયને સંસ્મરતી, આપણા જગતમાં વિચરે છે.

વાડ્.મયની પ્રધાન ભાવના.

ભગવાન્ વેદવ્યાસ પોતાના શિરોક્ષેષમાં નિર્મત્સર સત્પુરુષોને તાપત્રયવિનાશક શિવદ વસ્તુ પ્રત્યોધતાં વાડ્.મયના ઉદાર દૈવી આદર્શને વીણાપાણિની વચોવિભૂતિરૂપે આ પ્રમાણે સ્તવે છે:—

इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः ।
अविच्युतोऽर्थो कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् ॥

જે વાણી શ્રીહરિના જગત્પવિત્ર યજ્ઞનું અનુકથન કરતી નથી તે રસાલંકારસુંદર હોય, તથાપિ મનુષ્યોના કાલુષ્યના ફલરૂપ છે; અને તે કાકતીર્થમાં હંસો રમણ કરતા નથી.

આ દૈવી આદર્શને અનુસરીને વાડ્.મયના પ્રથમ, પુનિત, અને પ્રધાન આદર્શરૂપ શ્રુતિ ભગવતી સૂકતો વડે પરમ પુરુષનુંજ સ્તવન કરે છે; કર્મકાંડ વડે તેના શ્રેષ્ઠ પથનું વિધાન કરી, તેના યજ્ઞને વિસ્તારે છે; અને અપ્રતીમ તેજોમય હિપનિષદો દ્વારા તેનાજ અખંડ સત્ત્વિહ-ધન' સ્વરૂપનું નિરાજન કરે છે. 'વળી ભગવાન્ મનુ, યાજ્ઞવલ્કય, પરાશરાદિ ધર્મશાસ્ત્રકારો પણ પ્રભુનાજ હૃદયરૂપ ધર્મને વિધિનિષેધ-દ્વારા ઉપાસે છે. આદિકવિ શ્રી વાલ્મીકિ સર્વવ્યાપક વિધણુ ભગવાનના અવતારરૂપ શ્રી રામચંદ્રના અચનનુંજ પોતાના અદ્વિતીય કાવ્ય વડે યશોગાન કરે છે. વળી, જગત્ના ઉત્તમોત્તમ ઇતિહાસગ્રંથમાં ભગવાન્ પારાશર ઇશ્વરનાં જગન્નિયામક તત્ત્વોની સમ્બોધના કરાવતા, યોગેશ્વર ભગવાનના પક્ષનું ઐતિહાસિક સમર્થન વિસ્તારે છે. આ પછી, આધિભૌતિક, આધિદૈવિક, અને આધ્યાત્મિક સત્યોનું નિરૂપણ કરનારા, અને પરમાત્મા પ્રત્યે અહૈતુક તથા અપ્રતિહત ભક્તિ પ્રેરનારા પુરાણ ગ્રંથોની ભાવનાની વિશુદ્ધિ વિષે શું કહેવું? ભગવાન્ વેદ-વ્યાસ ત્રણે પુરુષાર્થોનું યથાર્થતઃ વિવેચન કરનારા ગ્રંથોથી પણ પોતાને

અકૃત્યકૃત્ય માની, શ્રી પરમાત્માની કલારૂપ અવતારોનું યશોગાન કરવા પોતાના દિવ્ય ગ્રન્થ શ્રીમદ્ ભાગવતમા પ્રવર્તે છે. વળી ભગવાન્ શંકર આદિ આચાર્યો પણ પરમાત્માનું સ્વરૂપ કથન કરનારાં શાસ્ત્રો-નેજ અવલંબે છે, વિસ્તારે છે, અને પ્રકાશે છે. આ પ્રમાણે દેવ ભાષાના આદર્શ વાડ્-મયમાં ઇશ્વર એજ પ્રધાન વિષય છે, અને વિવિધ રીતે તેનું સ્તવન એ ભાવના છે.

પ્રાકૃત ભાષાઓએ પણ ગીર્વાણમાતાના ઉત્કૃષ્ટ પથનેજ ધણે અંશે સ્વીકાર્યો છે. હિન્દી ભાષાના અગ્રગણ્ય કવિ તુલસીદાસ શ્રી રઘુનાથનાં પુણ્યચરિતને સ્વભાષામાં રસમય અને શિષ્ટાચાર પ્રદર્શીતી વાણીમાં વર્ણે છે. ગુર્જરભાષાના શિષ્ટકવિ નરસિંહ તથા કવિવર પ્રેમાનંદ આદિ લેખકોએ પણ શ્રીહરિના યશ વિસ્તારવામાં વાણીનું મહાત્મ્ય માન્યું છે. મરાઠી ભાષામાં તુકારામ આદિની નૈસર્ગિક શક્તિઓ એજ વિષયમાં પ્રેરાઇ છે. વળી બંગદેશનું પુરાતન બંગીય સાહિત્ય, તેમજ આધુનિક સાહિત્ય પણ પોતાના લોકવિખ્યાત કવિવરવડે, ઇશ્વરનું ઘટઘટમાં દર્શન કરવાના ઉચ્ચગ્રાહને ધ્વનિત કરી રહ્યું છે.

કાલબલ અને અન્યબલવશાત્ વિશેષ વિકૃત થયેલી ભાષાઓએ પણ આ ઉચ્ચગ્રાહને કેવલ ત્યાગ કર્યો નથી. ગ્રીસના પ્રસાચક્ષ્ કવિએ દેવોનાં અનુકીર્તન સમેત તે પ્રબળના ધાર્મિક વિચારોને ઇતિવૃત્ત નિમિત્તે પ્રબોધ્યા છે. ચાહુદીઓની ઇશ્વર પ્રત્યેની પ્રેમપૂરિત ભાવનાઓ મહાત્મા કાંઇસ્ટના શિષ્યોએ સંગ્રથિત કરેલા પુણ્યગ્રન્થમાં પરાકાષ્ટાને પામે છે. ઇટાલીનો કવિવર ડાન્ટે, આંગ્લભૂમિનો મહાકવિ મિલ્ટન, તથા અન્ય ભૂમિઓના ઇમર્સન, શૅપનહોર આદિ વિદ્વાનો પણ એજ ઉચ્ચગ્રાહને અબલંબવામાં ઉત્કૃષ્ટતાને સ્વીકારે છે. ચીન, જાપાન આદિનું પુરાતન વાડ્-મય, મહાત્મા કન્ફયુશ્ચસ અને બૌદ્ધધર્મના અનુયાયી સાધુજનોના ધર્મપ્રબોધક અને અર્હતના કીર્તિગીતના ઉદ્-

ગારોથી ભરેલું છે. જંદ, પાહ્લવી, અને અરબી ભાષાઓ પણ પોતાના જગદિખ્યાત જંદઆવસ્તા, કુરાન આદિ વંદનીય ગ્રંથો વડે પ્રભુનાજ પેગામને પ્રજોધે છે.

આ પ્રમાણે દેવી તેમજ માનવી વાહ્મનના સનાતન આદર્શનો સહજ સમન્વય બની આવે છે. ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ, એ માનવજીવનના પુરુષાર્થ; તે પુરુષાર્થની સમ્યગ્વ્યવસ્થા તથા સિદ્ધિને અર્થે શાસ્ત્રગ્રંથ; તે ગ્રંથોદ્ધિત વિધાને સુસાધ્ય કરવા, અને અવિદ્યા તિમિરનું હ્રદ્યાટન કરવાને સારૂ શિષ્ટ સાહિત્ય; અને સનાતન સત્ય, શિવ અને સુન્દર તત્ત્વને જેટલે અંશે અનુસરે, તેટલે અંશે તે સાહિત્યની યોગ્યતા; આ વિચાર શ્રેણિને શાસ્ત્રનું, શિષ્ટાનું, અને અનુભવનું સમર્થન હોવાથી, આ યુગમાં પણ સુશિક્ષિત જનોને તે આદરણીય છે.

આ વ્યવસ્થા છતાં, યુગપ્રભાવથી ઉત્પન્ન થયેલાં અનેક બળો આ વિવેકને નહિપ્રાયઃ કરતાં દષ્ટિગોચર થાય છે. પશ્ચિમના ચક્રથી જેમ ભારતભૂમિના ધાર્મિક, સામાજિક, અને રાજકીય આદર્શોનો હ્રાસ થયો છે, તેમ સાહિત્યની ભાવનાઓ પણ નિમ્નગામી થઈ છે; અને નૂતન ભાવનાઓને પરિણામે વિશેષ રજસ્તમોમય બનતા સામાજિક જીવનની વિકૃતિના પોષક અને સાધક બનતા જતા સાહિત્યથી વિદ્વાનોને અસંતોષ થાય, તે કાંઈ આશ્ચર્યજનક નથી. તથાપિ યુગનું હજી તો પ્રથમ ચરણ છે; તેમાં તો આપણા પુરાતન શિષ્ટ આદર્શોનો વિશેષ પરાભવ ચિરસ્થાયી થવો ઘટતો નથી.

સાહિત્યના પાંચ ગુણો.

સાહિત્યના પ્રસાદ આદિ ગુણો સુપ્રસિદ્ધ છે. પણ અહીં એક ખીબ દૃષ્ટિબિંદુથી ગુણોનું નિર્વાચન કરવાનું સાહસ કરું છું. આમ કરવામાં પ્રણાલિકાભંગ અને પ્રણાલિકાઆશ્રય બંને મહારે કરવાં પડે એમ છે એટલે અત્યારના બંને પક્ષો મહારા પ્રત્યે ‘સ્વકીય’ તરીકે જુવે અથવા એકે એવી રીતે ન જુવે એ બેય વાતો સંભવ છે. પણ જે વિદ્વાનો વિચારોને સમજવામાં સહાનુભૂતિને આવશ્યક ગણતા હોય તેમના તરફથી મહને અનુકૂળતા રહેવા સંભવ છે. કદાચ પ્રતિરોધ થશે તો પણ વાદે વાદે જાયતે તત્ત્વવોદ્ધઃ એ સૂત્રવડે તેમાં પણ મહને સંતોષજ થશે.

સાહિત્ય શબ્દના અર્થની, તેના આદર્શની, તેના ઇતિહાસક્રમની ચર્ચામાં હું અત્યારે નહિ ઉતરું, માત્ર બહુ બહુ સૂચન કરીશ. બહુ એટલા માટે કે લક્ષણ બાંધવું એ, સોફ્ટીઝ કહેતો એમ, બહુ ક્ષીણી ને મુશ્કેલ વસ્તુ છે. એટલે, એ કાંટાવાળા પ્રદેશમાં બહુ ચામડાના બેડા ખેંચ્યા વિના જવાનું સલાહભરેલું નથી.

સાહિત્ય એ માનવોની ભાવનાપ્રધાન શબ્દસૃષ્ટિ છે. જેમ શાસ્ત્રોનો પ્રધાન હેતુ આદેશ, ઇતિહાસનો ભૂતકાળવર્ણન, તત્ત્વવિદ્યાનો સત્ય-શોધન તેમ સાહિત્યનો પ્રધાન હેતુ વિનોદ. સાહિત્યગ્રંથ તે શબ્દસૃષ્ટિની મૂર્તિ અને લેખક તે સૃષ્ટિનો વિધાતા.

આવી શબ્દમૂર્તિ અનેક પ્રકારની હોય. તે દૈવી હોય, માનુષી હોય, આસુરી હોય કે રાક્ષસી હોય. તે દૃષ્ટિસિંચન કરવા જેવી સુંદર, અથવા રહેજ નજર કરી લેવા જેવી સામાન્ય અથવા કસાઈ મહોદું થઈ જાય એવી કદૂખી પણ હોય. તે ચિરંજીવિની હોય,

અદ્યપ્રાણા હોય, અથવા પ્રાણવિહીનજ હોય. તે પ્રકાશમયી હોય, ક્રિયાવતી હોય કે પ્રમાદ અને આલસ્યથી ભરેલી પણ હોય.

તેના વિધાતાની ભાવનાને મૂર્ત કરે માટે તે મૂર્તિ, મૂર્તિ એટલે જડજ એમ કંઈ નહિ. એ જ્વલન્ત, શુવન્ત, જડ ગમે તેવી હોઈ શકે. આ વિશ્વ એજ વિરાટ ભગવાનની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ ક્યાં નથી. વળી એકજ વિધાતા પોતાના મનોભાવના વૈચિત્ર્યાનુસાર અનેક મૂર્તિઓ ધડે; અને પ્રત્યેક મૂર્તિનું તારતમ્ય જૂદુંજ હોય. કાલિદાસે ‘અભિજ્ઞાન શાકુન્તલ’ રમ્યું અને ‘વિક્રમોર્વશીય’ રમ્યું પણ બેની કિંમત જૂનીજ. ક્યાં શૈક્ષપીયસ્તુ ‘ટેમ્પેસ્ટ’ અને ક્યાં ટૅમિંગ ઓફ ધિ શ્રૂ ?

આ પ્રમાણે બિન્ન બિન્ન શબ્દમયી મૂર્તિઓરૂપી સાહિત્યગ્રંથોની સમાલોચનામાં જે વસ્તુઓ પરોક્ષ કે અપરોક્ષ રીતે આપણને અસર કરે છે, તે બધીતો આપણે અત્યારે વિચાર કરતા નથી. વ્યક્તમૂર્તિના આત્મા, તેના યુદ્ધિવૈભવ કે તેની મનોદશાની પણ આપણે અત્યારે ચર્ચા નહિ કરીએ. માત્ર તેના પાત્ર ગુણોની આપણે સમીક્ષા કરીશું.

પ્રથમ ગુણ લાલિત્ય. એ, શબ્દને-કર્ણેન્દ્રિયને અસર કરવાની શક્તિને અવલંબે છે, જેમકે લાંબા રા. ભીમરાવતું દિવ્ય-વીણાને આવાહન:—

ગા તું શ્રી અતુલ ગાયન એક વેળા,

હે દિવ્યવાદિનિ ! તુંને અમરો વરેલા.

આ કડીમાં વિવિધ પાદના શબ્દલાલિત્યમાં આરોહ છે; છેલ્લો પાદ ઉત્કૃષ્ટ છે.

બીજો ગુણ કોમળતા અથવા મૃદતા; એ સ્પર્શગુણ બેડે સંબંધ રાખે છે. પણ પહેલાં, આ ભૌતિક ગુણોનો વિનિયોગ સાહિત્ય-સમીક્ષામાં હું કેમ કરું છું તે કહું. ભૌતિક ગુણોના અનુભવને સારૂ ભૌતિક પદાર્થોના અસ્તિત્વની આવશ્યકતા ન ગણીએ તો ન ચાલે ?

સ્વપ્રામાં ભૌતિક પદાર્થો ક્યાં હોય છે ? વાર્તાવર્ણનમાં પણ ક્યાં હોય છે ? અને એકાંતના તરંગોની લહેરમાં પણ ક્યાં હોય છે ? એટલું તો ખરું કે ભૌતિક જગતમાથી આપણે આપણી ઉત્પ્રેક્ષા રચિએ છિયે. મૃદુતા, કોમલતા, એ સાહિત્યનો ખીન્ને ગુણ હૃદયને સ્પર્શે છે. ઉપરનું દૃષ્ટાંત મૃદુતાવિશેષનું નથી. કલાપીની ‘આમ્ય માતાની’ નીચલી પંક્તિઓમાં મૃદુતા વિરાજે છે. શેરડીમાંથી રસ વહેતો નથી:—હાલની પેઢે ?—

“રસહીન ધરા થૈ છે દયાહીન થયો વૃષ;

નહીં તો ના બને આવું ” બોલી માતા ફરી રહી.

‘આપનું નામ શું ?’ અને ‘આપનું નામ—કહેશો ?’ એ બે વાક્યોમાં મૃદુતાનો ભેદ છે.

ત્રીજો ગુણ સૌંદર્ય એ રૂપની જોડે અંબધ રાખે છે. એમાં અવયવોના પરસ્પર અવલંબનનું, માપનું અને ચિત્રની મનોહરતાનું પ્રાધાન્ય છે. આના દૃષ્ટાંતને સારૂ રા. રા. ન્હાનાલાલના ‘જ્યાજ્યન્ત’ ની સંવનન સમયની હૃદયસિંચનની પંક્તિયો લખ્યે:—

બોલે બોલે છે ગિરિઓમા મોર, ઢેલડ ટોકો કરે,

મહારે અંતર ઉછળે અંકાર, જીવન ઝોલે ચહેડે.

આ બન્ને પંક્તિઓનાં ધણાખરાં પદોનું માપ સમાન આવી રહ્યું છે એટલુંજ નહિ પણ ધૃશ્વરસૃષ્ટિના વિકારો માનવ હૃદયના વિકારો જોડે સમભાવ પામી સૌંદર્યને પ્રકટાવે છે. આ દૃષ્ટાંતમાં લાલિત્ય કે મૃદુતા વિશિષ્ટ રૂપે નથી; સૌંદર્ય છે. અથવા રા. રા. નરસિંહરાવની ‘ઉત્તરાને અભિમન્યુ’ ની છેલ્લી મનોહર પંક્તિયો લ્યો:—

દૃષ્ટિપાર થયો ક્રાન્ત, પદધોપ ગયો ડુખી,

ભૂલી ત્રિકાળને મુગ્ધા, અનિમેષ રહી હિમી.

એમાં લાલિત્ય તો છેજ; મૃદુતા ગૌણ છે; સ્નેહની લયસમાધિનું મનોહર સૌંદર્ય છે.

ઝોથો ગુણ માધુર્ય; તે રસની જોડે સંબંધ રાખે છે. મધુના જેવી આર્દ્રતા અને મિષ્ટતા એ તેનાં લક્ષણ છે. દષ્ટાંતમાં ભક્તિની અમરવેલ મીરાંના 'સતલામાના રૂસણા' ની એ પંક્તિઓ લઘએ:—

જાણ્યું જાણ્યું હેત તમારું જાણવા,

હેતજ હોય તો હૈકામાં વરતાય જો;

અમે તમારી આંખડિયે અળખામણાં,

જહાલ હોય તો નયણામાં ઝળકાય જો.

વળી મહાકવિ કાલિદાસની ઉત્કૃષ્ટ કૃતિમાંથી માધુર્યનું દષ્ટાંત લઘએ. દુષ્યન્ત તપસ્વિની શકુન્તલાને જોઈ દ્રવન્ત હૃદયે પ્રશ્ન કરે છે:—

वैखानसं किमनया वृतमाप्रदानात्

व्यापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम् ॥

અહીં માત્ર પ્રશ્ન છે. પણ તેમાં મધુના જેવી આર્દ્રતા અને મિષ્ટતા રમી રહેલી છે. અને ત્રિધવિધ પુષ્પોના પરાગ જેવા શાન્ત, કશ્ચ, શૃંગાર, હાસ્ય, અદ્ભુત આદિ અનેક રસો વ્યક્ત થવાને સ્પર્ધા કરી રહ્યા છે.

સાહિત્યનો—પદનો તેમજ ગદ્યનો—પાંચમો ગુણ સૌરભ; એ ગંધ ઉપરથી આકર્ષિત કરી શકાય. મોહકતા એ એનું ચિન્હ છે. શ્રેષ્ઠ પ્રકારની સૌરભ, સુવાસ પ્રકટાવવી એમાં બહુજ વિશિષ્ટ કલા જોઈએ. પ્રથમ લઘએ આપણા આઘ કવિની શૃંગારમાળાની એ પંક્તિઓ:—

शामणीओ ते उरतुं लूषणु हृदये बीडी राधुरे,

शणुगट वाणीने हुं जेई विनय वयन मुष् बाधुरे.

આમાં ક્રામળતા તો છેજ પણ વિસ્તરતી મીઠી સુવાસ છે. વળી, શૈક્ષપીયરના 'ટેમ્પેસ્ટ'ની શાન્ત પંક્તિઓ લઘએ:—

We are such stuff

As dreams are made of; and our little life
Is rounded with a sleep.

વળી એ સુવાસ કોઇવાર તીખી, તીવ્ર પણ હોય; તાજ તે અહુધા હોયજ. હૃમ્લેટ સંસારના વિષાદથી દબાયેલા હૃદયે વદે છે:—

To be or not to be; that is the question.

અથવા ગગનગામિની અને ગૌરવભરી પણ હોય:—

There's a divinity that shapes our ends,
Rough-hew them how we will.

એ પંક્તિઓમાં નથી પ્રાધાન્ય લાલિત્યનું કે મૃદુતાનું કે સૌંદર્યનું કે રસનું; પણ એમાં કોઇ સુરભિ વિરાજે છે, આપણને મોહિત કરે છે, તક્લીન કરે છે.

આ ઉપર કહ્યા તે પાંચ ગુણો—લાલિત્ય, માર્દવ, સૌંદર્ય, માધુર્ય અને સૌરભ એ થોડા વધારે હોઇ શકે એટલુંજ નહિ પણ છેલ્લાં ઉદાહરણોમાં સૂચિત કર્યું છે તેમ તેના અવાન્તર વિભાગો પણ થઇ શકે. ગુલાબ, ચંપેલી અને ચંપાની સુરભિઓ મોહક છે તથાપિ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની ખરીજ ને. સંભવ છે કે આ પાંચે ગુણોના લેદ મહારાથી અહીં કરામલકવત્ કરાવાયા ન હોય, કેમકે કદાચ હજી એની વાસ્તવી રૂપરેખા મહત્તેજ વાગ્દેવીની મૂર્તિની થોડે અપ્રમેય હશે.

પ્રૌઢ શૈલી.

ખેલાં શૈલીનો કંઈ હિસાબ નહોતો ! કારણ લોકો માનતા કે ક્રિષ્ટિ વસ્તુ ઉપર રાખવી, રૂપ ઉપર નહિ. પણ હમણા હમણામાં શૈલી ઉપર ભાર વધારે મુકાવા લાગ્યો છે. કેટલાક તો એમ પણ કહેવા લાગ્યા છે કે શૈલી એટલે લેખકનો સ્વભાવ-મૂર્તિમંત. પણ એટલું બધું તો નહિ હોય. અલગત શૈલી એ લેખ લખતી વખતનો લેખકનો મિનન-મનોવૃત્તિ-ખતાવે છે. પણ લેખકને તે સર્વાંશે પ્રકાશતી નથી. વિચાર તેમજ શૈલી એ પણ અંતઃકરણના તરંગોની એક લહરી છે. તે કોઈ વાર જળરી અને લુધવતી, કોઈ વાર અતિ શુભ્ર કે શ્યામલ ને કોઈ વાર રંગભેરંગી હોય છે. કોઈ વાર તે પ્રૌઢ, ગંભીર, ને કોઈવાર હસતી, રમતી, વિલસતી હોય છે, કોઈ વાર તે તલસ્પર્શી અને કોઈવાર માત્ર ઉપરછલીજ હોય છે. કોઈને કોઈમાં વધારે આનંદ આવે ને કોઈને કોઈમાં.

ખેલાં સાહિત્યમાં બધે પ્રૌઢ શૈલીનો આદર વિશેષ હતો, કારણ કદાચ એ હશે કે લેખક વાંચક બન્નેનામાં જીવનના ગાંભીર્યની ભાવના ખેલાં વધારે હતી. હવે તો લગભગ એવું થઈ ગયું છે કે ‘જીવી નાંખો’ ‘લાલ લખ લ્યો-જે લેવાય તે-દોડતાં દોડતાં.’ ભાવના શૂન્યતાને લીધે યુરોપ ગુંચાયો છે. અને એ દુઃખે હવે એને ઝમઝમાટ કરનારૂં, ઉસ્કેરનારૂં, ઠૂઠાખાજીતું અને ચકચૂર કરનારૂં સાહિત્ય-નિશા કરાવવા જરૂરનું થઈ પડ્યું છે. આપણે અહીં પણ પાશ્ચાત્ય કેળવણી સાથે ત્યાંની મનોદશા આવવા લાગી છે.

શૈલી અને વિષયનો સંબંધ સહજ છે પણ સ્થાયી નથી. એકજ વિષયપર અનેક શૈલીઓમાં લખી શકાય. પ્રૌઢ શૈલીની અસર ઉડી વધારે થાય, રમતી શૈલી વધારે વિસ્તૃત સમુદાયમાં પ્રસરે. રા. આનન્દચંદ્ર ભાઈની શૈલી તે પ્રૌઢ અને સૌ. લીલાવતીની શૈલી તે

રમતિયાળ. રા. નરસિંહરાવની કંઈક પ્રૌઢ તથાપિ મર્મભેદક અને તેટલે અંશે ઔદાર્યની ઉણપવાળી. આ બધી વાત ગદ્યની. પહેલાં બે વિષે તો ભૂલ પડે એવું નથી પણ રા. નરસિંહરાવે પણ અને ગદ્ય વચ્ચે ક્રોમળતા અને કઠોરતાને બહેંચી દીધી હોય નહિ એમ ક્રોધવાર લાગે છે. કહે છે ને કે લોકોત્તર જનોનાં હૃદય કુસુમથી પણ ક્રોમળ અને વજીથી પણ કઠોર હોય છે.

એક રીતે તો પ્રૌઢ એટલે પુખ્ત. અને હરક્રોધ સ્વભાવનું મનુષ્ય જેમ સમય જતાં પ્રૌઢ થાય છે એમ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની શૈલીઓ ૩૯ દશામાં પ્રૌઢ હોઈ શકે. શેક્સપીયરનાં હાસ્ય પ્રધાન નાટકોમાં એક જાતની પ્રૌઢિ છે. મોલિયેરનાં રમુજી નાટકોની શૈલી ટીખળી ને રમતિયાળ છે. રા. મણિલાલના ‘કાન્તા’ નાટકની શૈલી પ્રૌઢ છે. રા. નવલરામભાઈના ‘ભટના ભોપાળા’ ની મોલિયેરના જેવી છે.

પહેલાં શ્રી. ગાંધીજીના કેટલાક અંગ્રેજી લેખોનાં ‘નવજીવન’માં ભાષાંતરો થતાં, એની શૈલી પ્રૌઢ તથાપિ સરલ, અને રમ્ય તથાપિ ગંભીર કહી શકાય. પ્રૌઢ શૈલીમાં બળ ઓછું હોય એમ કંઈ નથી પણ પ્રૌઢતાથીજ બળ આવી જાય એમે માનવાનું નથી. અલખત એક પ્રકારનું બળ પ્રૌઢતામાં છે જે સંમોહભરી યુવામાં નથી, પણ યુવામાં બીજા પ્રકારનું બળ છે જે પ્રૌઢતામાં નથી.

પ્રૌઢ મનુષ્યમાં તેમજ પ્રૌઢ શૈલીમાં ગંભીરતા વધારે હોય. તન મનાટ જરા ઓછો થયો હોય, અધીરતા જરા ઓછી હોય. યુવાનમાં ધમધમાટ વધારે હોય, નવીનતા અને ઉલ્લાસ પણ વિશેષ હોય. — ઘણું ખરું. બધાયને સાર એવો નિયમ મૂકીએ તો ઘણાને અન્યાય થાય! પણ ધડાયાથી જેમ છછીલાપણું ઓછું થાય છે અને ધમાધમીનો ઉત્સાહ જરા મંદ પડે છે તેમ શૈલીમાં પણ એવી છાયા પ્રસરે છે. નર્મદના ઉછરતી વયના અંગ્રેજીની શૈલીમાં ઉત્સાહ છે, ને જરાક

ઉન્માદે છે. ઉત્તરકાળના ગ્રંથોમાં વિચાર તેમજ શૈલીની પ્રૌઢિ દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે.

પ્રૌઢ શબ્દનો પ્રયોગ માર્ગસૂચક છે. ગંભીરતા એ પ્રૌઢ શૈલીનું પ્રધાન લક્ષણ કહીએ તો ચાલે ખરું. પ્રૌઢ માણસો હસતાં રમતા નથી એમ નથી હોતું પણ જુદી રીતે કે જુદી બાબતમાં કે જુદા બાવથી હસે છે. યુવાનનું હાસ્ય અનિયંત્રિત હોય છે ત્યારે પ્રૌઢ જનોનું ધક્કાઓથી જરા ધીમું પડી ગયેલું હોય છે. અનુભવ ગંભીરતાનો પોષક છે, અને તેથીજ પ્રૌઢતા પોતાના અનુભવને લીધે, ઘણું 'ખરું' જરા વધારે સન્માનિત થાય છે, તેમ, ટીખણી દળમાં તેને જરા શોસવું પણ પડે છે. સૌ પોતપોતાના મનમાં મસ્ત હોય છે.

સંસ્કૃત સાહિત્ય વિવેચકોએ કરેલી, રીતિ, વૃત્તિ ઇત્યાદિ વ્યવસ્થા બહુ સૂક્ષ્મ ને સરસ છે. પણ તેને ગળે ઉતારવાની માયાફૂટ કરવાનું સાહસ અત્યારે ખેડવા જેવું નથી. જેમકે આ દૃષ્ટિથી જોઈ નવે રૂપે બોલીએ તો રા. મુનશીના રીત પ્રૌઢ અને વૃત્તિ ચૌવનભરી છે.

મેથુ આનોદડ જેને 'મહાશૈલી' કહે છે તે વળી પ્રૌઢ શૈલીથી જૂદી ગણવી ઘટે. પ્રૌઢ શૈલી વધારે વ્યાપક અને વધારે સહેલી છે. મહાભારત કે રામાયણની તે મહાશૈલી. રા. ન્હાનાલાલ મહાશૈલીને સારૂ યત્ન કરે છે.

વ્યવહારમાં જેમ બધામાં તેમજ શૈલીમાં પણ વિષય, વખત અને અધિકારી જોઈને ફેરફાર કરવો પડે છે, અને એકે ધોઠે બધાને હંકાતા નથી. એવા વિદ્વાનો બહુ વિરલ હોય છે કે જે અનેક પ્રકારની શૈલીઓમાં સમાન નૈપુણ્યથી લખી શકે અથવા એકજ શૈલીમાં સામર્થ્ય, સૌંદર્ય અને સૌક્યના સમગ્ર વૈચિત્ર્યને વિકસાવી શકે.

સાહિત્યમાં સંદેશ.

સાહિત્ય એ માનવ હૃદયનો માનવ હૃદયને સંદેશ છે. સાહિત્ય એટલે રસસામગ્રી. સાહિત્ય એટલે માનુષી ભાવનાનો વાહન. માનવ અવતાર. સાહિત્યસૃષ્ટિનો સંબંધ હર કોઈ વિદ્યા, કળા કે શાસ્ત્રના જોડે પણ હોઈ શકે તથાપિ ભાવનાભર્યા સંદેશનાં સંસ્પર્શ વડેજ એ સર્વ સાહિત્યરૂપ થાય છે.

એ દૃષ્ટિએ જોઈએ તો એમ પણ કહી શકાય કે રસ એ સંદેશનો સંભાર છે, સંદેશ ખેંચાડવાની સામગ્રી છે. ગ્રંથનું વસ્તુ તે સંદેશ નથી પણ સંદેશનું મંદિર છે. સંદેશ રસવડે સિંચિત થઈ આકર્ષક થાય છે, અને વસ્તુ વડે વિસ્તૃત થઈ પુષ્ટ થાય છે. પણ આ બધું જો લેખકને તેના સંદેશનું પૂર્ણ ભાન હોય અને તેને વિસ્તારવાની કળા હોય તો. નહિ તો સંસારમાં સંદેશાઓની કોઈ વાર દશા થાય છે તેવી સાહિત્યના સંદેશની પણ થાય.

જેમ નાટકમાં રસનું એક પ્રધાન બિન્દુ હોય છે, જેમ ન્હાની વાર્તાઓમાં આકર્ષણનું એક કેન્દ્ર હોય છે તેમ સર્વ સાહિત્ય પ્રખંધોમાં એક વિશિષ્ટ સંદેશસ્થાન પણ હોય છે, જેને સંદેશબિન્દુ પણ કહી શકાય. રસબિન્દુ અને સંદેશબિન્દુ ઘણુંખડું જૂદાજ હોય, એ પણ સહજ મનજાય એવું છે. સંસારમાં પણ એમજ છે. પત્નીપ્રાપ્તિ આનંદમાં પતિનું રસસ્થાન છે, પણ પતિનું સંદેશબિન્દુ પત્નીના એકાન્તિક સ્નેહવ્રતમાં હોય છે.

સાહિત્યમાં આ સંદેશના ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારોનાં ઉદાહરણ લઈએ. પહેલુંજ લઈએ ‘કનિકાધિષિત’ કાલિદાસનું શકુન્તલ, એમાં સંવાહ્યામિ ચરણાવુત પદ્મતામ્રૌ એ પંક્તિમાં સંયોગ શ્રૃંગારનું રસ-બિન્દુ છે. અને દુષ્યન્ત કરતાં પણ શકુન્તલાની અંતર્વૃત્તિને વ્યંજીતી

નીચેની પંક્તિમાં નાટકનું સંદેશજિન્દુ છે:—

असंनिवृत्तै तदतीतमेते

मनोरथा नाम तटप्रपाताः ।

‘ટેમ્પેસ્ટ’ નું પ્રધાન સંદેશજિન્દુ એક રૂપમાં કવિ પોતેજ પ્રગટે છે.

We are such stuff as dreams are made of
And our little life is rounded with a sleep.

આ પંક્તિઓમાં ભલભલાઓથી ભૂલાઈ જવાતો કવિનો મહાસંદેશ છે. વળી સાહિત્યકૃતિમાં એકજ સંદેશ હોય એમ પણ કંઈ નથી. ‘ટેમ્પેસ્ટ’ નાજ છેલ્લા બે શબ્દના વાક્યમાં કદાચ એથીયે મહત્તર સંદેશ વિરાજે છે. પ્રોસ્પેરો કહે છે—સર્વ શાન્ત થયું પછી જાણે શાન્તિના સંરક્ષણને અર્થે:—

Please you, Draw near.

વળી સાહિત્યનો સંદેશ તેના વિધાતાના વિવેક, વ્યવસાય કે વ્યવધાન અનુસાર સાત્ત્વિક, રાજસી કે તામસી પણ હોઈ શકે. વળી એ વિશુદ્ધ હોય, ગડબડિયો હોઈ કે ઉધોજ પણ હોય, ઉધે પાટે ચઢાવનારાં માણસો દુનિયામાં કયાં નથી હોતાં? અને એવાંઓએ સાહિત્યની છેડ ન કરવી એવો કોઈ નિયમ થયો નથી. વળી સાહિત્યનો સંદેશ સ્પષ્ટ હોય, ધ્રુવસ્પષ્ટ હોય, કે અસ્પષ્ટ પણ હોય; શેનીના ‘સ્કાયલાર્ક’નો સંદેશ સ્પષ્ટ છે.

We look before and after and pine for what is not,
Our sincerest laughter with some pain is fraught,
Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

કીટ્સ ગ્રીસિયન કલશનાં ચિત્રો ઉપર વિચાર કરતો બેઠો છે; અને ગુંચવણમાં ગોળવા મારફત ‘ગડબડિયો’ સંદેશ ગળડાવે છે.

Beauty is truth, Truth Beauty. That's all
You know on earth, all ye need to know.

આ જમાનામાં આ સંદેશ ધણાને રૂચે છે, એ પણ જમાનાની તાસીર છે. પણ 'ક્રીટિક' પાસે વધારે વિશદ સંદેશ નથી એમ નથી. એ સંદેશ કલ્પશની તરફનો તથી. એના ઉપર કવિની પોતાની મહી છે. આ સંદેશ સ્પષ્ટ છે અને ખોટી ખુશામત કર્યા વિના સૌંદર્યને સ્તવે છે. અતિપરિચયની અવજાને કાઢી નાંખીને એને જુઓ:—

A thing of beauty is a joy for ever;
Its loveliness increases.

અહીં ઉતાવળ નથી, ગભરામણ નથી, સ્વસ્થતા છે અને સૌંદર્યના આત્મવિદ્યાસનો રણકાર છે.

એવીજ સ્પષ્ટતાવાળો અસ્પષ્ટને સ્પષ્ટ કરતો સંદેશ રા. 'મણિ-લાલ નભુમાઇની 'અમર આશા'માં છે. કલાપિની 'આપની યાદી'માં પ્રભુના સર્વવ્યાપિતવને જગદુપકારક મહાસંદેશ છે:

' જ્યાં જ્યાં નજર મહારી દરે
યાદી ભરી ત્યાં આપની;
જ્યાં જ્યાં ચમન, જ્યાં જ્યાં ગુણો,
ત્યાં ત્યાં નિશાની આપની. "

વળી સાહિત્યમાં ઉલટો સંદેશ, ઉઘો સંદેશ પણ હોઇ શકે. જેમકે બર્નોડે શૉ રિવોલ્યુશનિસ્ટ્સ હેન્ડબુક'માં એક દરિપત લેખક પાસે લખાવે છે નીચેનાં સૂત્રો:—

Never resist Temptation: prove all things.

Do not love your neighbour as yourself. If you are on good terms with yourself it is an impetience, if on bad it is an injury.

વળી 'વિનય મર્યાદા' ને હવામાં ઉડાવે છે:—

Decency is indecency's conspiracy of silence.

આવાં આવાં તોફાનો આપણા જમાનામાં વધારે છે, કારણકે અધાને મન થઇ જાય છે કે કાંઇક નવું કહી નાંખીએ. એને એ ચાર એ વાત તો જૂની થઇ ગઇ છે, માટે અવનવાં ઉટંગો ગોઠવવાની ચાલાક લેખકોને ધગશ ચઢી આવે છે. અને વધારે સંતોષની વાત તો એ છે કે જૂનાપણાની મુંઝવણ તો એ ને એ ચાર કહેવામાં છે પણ નવતર જવાળોનો પ્રદેશ તો વિશ્વ જેટલો વિશાળ છે.

સંદેશની આટલી મહત્તા છતાં સાહિત્યની કામચલાઉ વ્યાખ્યામાં મહેં સંદેશ શબ્દ વાપર્યો નથી. તે એટલા સારજ નહિ કે સંદેશ કેટલીક વાર લેખકને પણ અસ્પષ્ટ હોય છે; એટલા સારજ નહિ કે એ સંદેશ દેતી વખતે કોઇ વાર દેનારને પણ ખબર હોતી નથી કે હું સંદેશ આપું છું. આવતી કુલનન્દિનીને કે પ્રયાણ કરતા પ્રયજનને, રહાંજે નિશાળેથી આવતા પુત્રને કે પ્રભાતમાં શ્રીખાળકૃષ્ણના ચરણમાં દોડી જતી જનનીને ક્યાં ખબર હોય છે કે અમે સંદેશ આપિયે છિયે. અને આ નમ્ર ભાવજ માનવિને ઘટે છે. આપણે—સત્યના અંશ માત્રનેજ દેખતાં, ક્ષણરખલન્ત, ત્રાજવામાં ધૂજતાં મનુજો શો સંદેશ આપી શકિયે? સંદેશને સાર તો ભગવાન વ્યાસની સર્વજ્ઞતા, અહંતની વીરતા અને ભગવાન શંકરના સમી સહજ સમાધી જોઇએ. આપણે તો માત્ર આપણો ભાવજ વહાવી શકીએ. આપણે તો શિવની, સુન્દરની, શાન્તની, વિશ્વભાવનની ભાવનાજ કરી શકીએ. અને એટલાજ સાર મહેં સંદેશ નહિ પણ ભાવના શબ્દ મૂક્યો છે. અને ભાવનામાંયે ઓછી શક્તિ નથી. માવના માવમેવ હિં આ વિશ્વ લોકમાવન પ્રભુની ભાવનાજ છે ને.

કવિ નર્મદની જીવનચર્યા,

કવિ નર્મદની 'જયન્તી' ઉજવવાનો જે ઉત્સાહ અત્યારે જન-સમાજમાં ઉત્પન્ન થયો છે, તેમાં જનસમાજના અત્યારના મનોભાવની વ્યંજના આપણે જોઈએ છીએ. “જય જય ગરવી શુજરાત,” એ અક્ષરાવલિમાં નવિન માહાત્મ્ય ઉદ્દભવ્યું છે, અને,

સહુ ચક્ષો જીતવા જંગ પ્યુગલો વાગે,

ચાહોમ કરીને પડો કતોહ છે આગે.

એ લીટીઓ ઉચ્છેદક સુધારા કરતાં કોઈ નવા કાર્યક્ષેત્રમાં જવલન્ત ઉત્સાહ આપી રહી છે. સમય બદલાયો છે. “એક બિચારી બકરીનો પણ કોઈ ન જાતાં પકડે કાન” એ કવિ દલપતરામની પંક્તિની કદર કરવા જનસમાજ તૈયાર થતો જણાતો નથી. સમાજોન્નતિમાં પુરાતન આર્ય જીવનની મહત્તા પ્રતિપાદિત થતી જાય છે અને સુંદર વિલાયતી કપડાંને બદલે “ખાદીની ખાનદાની” નો ગૌરવભર્યો ઉપદેશ શરૂ થયો છે. કવિ નર્મદના હૃદયસ્પર્શી કાવ્યોની નવી ઉપયોગિતા ઉત્પન્ન થઈ છે એટલુંજ નહીં પણ તેમની પરિપક્વ દૃશ્યાના “ધર્મવિચાર” ના ગ્રંથ ઉપર યુરોપીય સંમોહના ઉદ્દઘાટન પછી નવો પ્રકાશ પડ્યો છે.

ઉત્સવતિથિના પ્રધાન હેતુ બે હોય. તેના વિષયભૂત પુરુષની સંસ્મૃતિ અને તેના સંવાહકોની પોતાની સંશુદ્ધિ. પોતાના આવિર્ભાવનું કર્તવ્ય સંસિદ્ધ કરનારા ધર્મરાવતારો મુખ્યતઃ જયન્તીના વિષય હોઈ શકે. તથાપિ હૃદયના ભાવોને રેલાવનારા કવિવરોની અને ભૌતિક જગતને સુમાર્ગે દોરનારા કર્મવીરોની ઉત્સવતિથિ પણ ધટે. તેમની સંસ્મૃતિ તેમના ઉપકારની અલિપ્યંજક પ્રવૃત્તિ તરીકે જનસમાજમાં પ્રવર્તે છે, અને એવી પ્રવૃત્તિ આત્મસંશુદ્ધિનું પણ સાધન

ખની શકે; અને ઉત્સવતિથિના આ હેતુઓમાં સંસ્મૃતિ જેટલે અંશે હિતાવહ થાય અને સંશુદ્ધિ જેટલે અંશે સુવિહિત થાય તેટલી તે વધારે પ્રશંસનીય છે.

જે જમાનામાં કવિ નર્મદનું જીવન વ્યતીત થયું હતું તે જમાનાની છાયા, તે “સમયમૂર્તિ” ના લેખોમાં, તેમજ તે સમયની પ્રવૃત્તિઓમાં આપણને વિદિત થાય છે. નવીન ભાવનાઓના સંમોહનો એ જમાનો હતો, અને પાશ્ચાત્ય સુધારાના હોદાયત્રયી આપણી ઉન્નતિની યોજનાઓ ઘડાતી હતી. તોફાન ધીમું પડ્યાના જમાનામાં આપણા ગંભીર સાક્ષર ગોવર્દનરામભાઈ કુમુદને પુનર્લેસ કરાવવાની યોજના થકે તો પછી સુધારાની યુવાવસ્થાના ભસ્ત કવિ નર્મદનું શું કહેવું? ઇ. સ. ૧૮૩૩ થી ૧૮૮૬ સુધીના એમના જીવનમાંની પૂર્વાવસ્થા વીતતાં ૧૮૫૫ માં કવિએ કવિતા લખવી શરૂ કરી તે પછીના તેમના જીવનના પાંચ વિભાગ કરી શકાય. પહેલી ઇ. સ. ૧૮૫૫ થી ૧૮૫૯ સુધીની અવસ્થામાં ઉત્સાહ, ૧૮૫૯ થી ૧૮૬૪ માં ઉછાળા, ૧૮૬૫ થી ૧૮૬૯ માં ઉચ્છ્વંખલતા, ૧૮૭૦ થી ૧૮૮૧ માં ઉદ્વેગોદન અને ૧૮૮૨ થી ૧૮૮૬ માં ઉપશમ અથવા ઉપરામની મનોવૃત્તિઓ પ્રાગ્લય ભોગવતી આપણને દષ્ટિગોચર થાય છે.

પહેલી સ્ત્રીનું ૧૮૫૩ માં મરણ થતાં જીવનની ગંભીરતાનું ભાન પ્રકટ થાય છે અને ૧૮૫૫ માં ધીરાભક્તનાં પદો કવિની વાણીના આદિ સર્ગને ઉત્પન્ન કરે છે; અને જાણે વચલો વિવર્ત દેખાડી ધર્મની ભાવનાઓમાંજ શાંત થવા ઉપાસનાની ભાવનામાંજ નર્મદની પ્રથમ કવિતા જન્મે છે:—

“પરબ્રહ્મ જગદર્તા રે સ્મરોની ભાઈ હરધડી.”

૧૮૫૬ માં ખીજ વારનું લગ્ન થાય છે. ઉત્સાહ વધે છે. કંઈક કરવાની ઇચ્છા પ્રબળ થઈ રહી છે. યુવાવસ્થાનો રજોમદ્દ કર્મમાં અને વિકર્મમાં પણ દોરવા તત્પર થઈ રહ્યો છે, પણ હજી સંમોહક સંસ્કાર

બહુ લાગ્યા નથી. ઉત્સાહ છે. ઉદ્યોગ, સંપ, ભાષણો, દેશહિત -આ વિષયો પ્રાધાન્ય ભોગવે છે.

ઇ. સ. ૧૮૫૯ માં પોતે ' સંસ્કારી સુધારાવાળા ' થાય છે અને વિધવાઓનું દુ.અ ગાવાનું અને તેમની ઇચ્છાઓ કટપવાનું શરૂ થાય છે. મોહમયીના વાતાવરણમાં કવિ મસ્ત થતા જાય છે. પુનર્વિવાહના હિમાયતીનું મન વેદાન્ત તરફ પણ ઉઠાળા મારે છે અને ' રણમાં પાછા પગલાં ન કરવા વિષે ' સુધારકોનો ' કડખેદ ' સુધારકોને સંબોધે છે.

ઇ. સ. ૧૮૬૪ માં પિતાના અવસાન પછી સૂરતનિવાસ પાછો શરૂ થાય છે. દયારામની રાગાત્મક સંસ્કૃતિમાં મન પરોવાય છે. મોહમયીમા પોષાયેલા ઉઠાળાઓ સ્થૂલ જીવનમા ઉછૂંખલતાના પરિણામને પામે છે; અને ધર્મની તેમજ જ્ઞાતિની શૃંખલા ને મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન થાય છે. કવિ, યોગ્ય રીતેજ, પોતાના જ્ઞાતિ-બંધુઓની કટુતાના ભોગ થઇ પડે છે. સમય જતાં નિષિદ્ધ આચરણમાંથી ખાનગી પુનર્લેખવડે અંતઃકરણને સમજાવતા કવિ પોતાની જીવનદૃષ્ટિને ૧૮૬૯ માં શુદ્ધ કરે છે.

એ પછી ભૂતકાળના અભ્યાસમાં ધ્યાન વિશેષ ખેંચાય છે અને તેની સાથેજ ઉદ્બોધન કાળનો આરંભ થાય છે. નર્મદાશંકર, રામાયણ, મહાભારત, ઇલિયડ, દશમસ્કંધ, દુનિયાનો ઇતિહાસ અને મહાપુરુષોના જીવનચરિત્રોનો અભ્યાસ કરે છે અને શુર્જરીગિરાના ઉપાસકોને તેના સારોની લ્હાણી કરતા પોતાના દૃષ્ટિબિંદુને વિશાળ કરતા જાય છે. કથાકોશ અને નર્મકોશ તૈયાર કરે છે. પણ માનવ હૃદયને ઉજ્જેરવામા હતી એટલી અર્થપ્રાપ્તિ માનવ બુદ્ધિને પ્રકાશિત કરવામાં થતી જણાતી નથી. દેવું વધી જાય છે અને તે અદા કરવાની ઇચ્છાથી, ધનપ્રાપ્તિને અર્થે, કવિ ૧૮૭૬ માં ફરી મુંબાઈનો આશ્રય લે-છે. પણ પહેલી બે વીશીઓમાંથી પસાર થઇ ગયેલા વીરની ઉદ્દીપન થયેલી દીર્ઘદૃષ્ટિને હવે મુંબાઈની અંધારી બહુ અસર

કરી શકતી નથી. કવિ ‘દ્રૌપદી દર્શન,’ ‘સીતાહરણ’ અને ‘શકુન્તલા’નાં નાટક લખી પોતાનું કર્તવ્ય કરવા પ્રયત્ન કરે છે.

કલમને ખોળે પોતાનું માથું મુકનાર કવિ પોતાના આર્થિક અણથતા મુક્ત થવા ૧૮૮૨ માં નોકરી લઈ ત્યાં પણ ધાર્મિક સંસ્થાનું કાર્ય બજાવે છે. પણ દેશોત્થતિના વિચારમાંજ ગંભીર ભૂલો પોતે કરી હતી તે તેમને સાહે છે; અને ‘ભૂલ્યા, આપણે તો ભૂલ્યા, હવે પાછા હટો’ એ નિહર વીરનાદ સમેત નિવૃત્તિપ્રધાન નિબંધો લખી ઇ. સ. ૧૮૮૫ માં “ધર્મવિચાર” ના લેખોવડે ગુજરાતને ચકિત કરતા અને જીજ્ઞાસુનાં મોહપટળ ખોલતા તેઓ પોતાના જીવનને અનુભવી બનાવે છે; અને ગુજરાતને આ અંતિમ ભેટ સમર્પી ૧૮૮૬ માં કવિજીવન શાન્ત થાય છે.

કવિ નર્મદાશંકરની બુદ્ધિમાં પૂર્વના શુભ સંસ્કારો કોઈ ‘પુણ્ય નિમિત્ત’વડે જાગૃત થઈ, તેમના સંમોહનો વિનાશ કરી, સંસ્કૃતિને ઉત્પન્ન કરતા આપણે જોઈએ છિયે; અને આ પ્રકારે જીવનભાવનાઓનું ઉન્નત ભૂમિકામાં પરિવર્તન એ કવિ નર્મદના જીવનનું મનોહર કેન્દ્ર છે. આવા વિચારપરિવર્તનનાં એ સુપ્રસિદ્ધ દૃષ્ટાંતો કાર્ડિનલ ન્યુમેન અને ટૉલ્સ્ટોયનાં છે. તેમની પેઠેજ આપણા કવિ પોતાના સમાજના પ્રધાન લેખક અને નેતા હતા, અને તેમની પેઠેજ વિશેષ અભ્યાસ અને અનુભવડે તેઓ ધર્મના પુરાતન આદર્શના નિહર અને બળવાન વિધાયક થયા હતા. પણ જ્યારે કાર્ડિનલ ન્યુમેનમાં અસાધારણ બુદ્ધિવૈભવ વિલસે છે ત્યારે નર્મદમાં ટૉલ્સ્ટોયની પેઠે મનોવૃત્તિનું પ્રાધાન્ય દીસે છે. રશિયાના પાટનગરની શોખીનીમાં મસ્ત થયેલા કાર્ડિનલ હતા. ટૉલ્સ્ટોયની વૃત્તિઓ જેમ મહાત્મા કાઇ-સ્કટની ધર્મભાવનાઓમાં પરિવર્તિત થઈ હતી તેમ નર્મદનાં ‘પ્રેમ શૌર્ય’ નિવૃત્તિ ધર્મના નિઃસીમ સાગરમાં લીન થઈ જતાં આપણે જોઈએ છિયે. અને જે સૂરમાં એ કવિવરે પોતાનું ગાન આરંભ્યું હતું તેજ

સૂરમાં પાછું તે પોતાનું ગાન સમાપ્ત કરે છે:—

નવ કરશે કોઇ શોક, રસિકડાં,

નવ કરશે કોઇ શોક.

મને વિસારી રામ સમરજો

સુખી થાશે તે લતથી,

રસિકડાં નવ કરશે કોઇ શોક.

કવિ નર્મદનું જીવનપટ.

આજે સૂરતના સુપુત્ર અને ગુજરાતના સાહિત્યવીર તથા દેશના કર્મવીરનો સ્મરણોત્સવ છે. ગુજરાતનું રાષ્ટ્રગીત લખનાર કવિવરની આજે શ્રાદ્ધ તિથિ—અથવા તારીખ છે. ગુજરાતને ધર્મ વિચારરૂપે પોતાનો ગંભીર સંદેશ આપનાર કવિવરની શ્રાદ્ધ તિથિજ તેને પૂજન-ધર્મ આપવાને વધારે યોગ્ય ગણાવી જોઈએ અને હવે પછી એમ થાય તો સાફ. વાસ્તવિક રીતે જયન્તી ઇશ્વરાવતારોની હોય. માનવોના તો ઉત્સવો ઘટે. વળી જયન્તી બહુધા જન્મતિથિએ હોય એટલે આવા પ્રસંગોને વધારે યોગ્ય રીતે આપણે સ્મરણોત્સવ કહી શકીએ. તથાપિ કવિ નર્મદ જેવા સમયનેતા અને સમયમૂર્તિ સાક્ષરોનો ઉપકાર આપણને એટલો બધો લાગે છે કે એમને જાણે વિરાટ ભગવાનની વિભૂતિના અંશો સમજીને આપણે એમના ઉત્સવોને જયન્તીઓ કહેવાને પ્રેરાઈએ છીએ. આ એક પ્રકારની વીરપૂજા છે અને વીરપૂજના લાભો જનસમાજને ધણા છે. જો એ વીરત્વમાં સંપૂર્ણતાનો આરોપ કરવામાં ન આવે તો. કેમકે વીરો એ મહાપુરુષો તથાપિ માનવિઓ છે એ વિસરવા જેવું નથી.

કવિવર નર્મદની પાછળ પ્રથમ અંગલી અપાઇ તેને ચાળીસ વર્ષ થઈ ગયાં. એ ચાર દશકામાં ગુજરાતની પરિસ્થિતિમાં અનેક રંગો અને પડદા પલટાયા છે. રાજકીય મનોદશા બદલાઈ છે. દલપતરામભાઈની હિંદુસ્તાનને હરખાવાની ભલામણને હવે બહુ માન મળે તેમ નથી અને નર્મદનો ‘ચાહોમ’ કરીને જંગમાં ઝુકવાનો આદર્શ નવા રંગ ઢંગમાં આપણી સમક્ષ ખડો થયો છે. સામાજિક પરિસ્થિતિમાં પણ નવોજ પાલટો થયો છે. હવે કવિયો વિધવા કે વનિતાઓનાં દુઃખ ગાવામાં પોતાનો બહુ સમય ગાળતા નથી. કારણ કે સજનીઓની હિંમત હવે સાક્ષરોને પણ આભા કરી નાખે છે. વળી આર્થિક મનોદશામાં પણ યુરોપના પ્રસાદને નાદે ચઢેલું ગુજરાત હવે ખાદીના આદર્શનો મહિમા ગાય છે. આધ્યાત્મિક મનોદશા પણ બદલાઈ છે. આપણા દુર્ગારામ મહેતાજીએ તે વખતે ભુવાઓને હરાવી દીધા પણ યુરોપના મોટા ભુવાઓ-સર ઓલીવર લૉન્ગ આદિ વૈજ્ઞાનિકોએ ભૂતથોનિ અને આધ્યાત્મિક જગતની હયાતી ડંકા સાથે જાહેર કરી દીધી છે.

આ બધી પલટાતી પરિસ્થિતિમાં નર્મદાશંકરની આગાહી ખરી પડતી જાય છે અને એ ઉપરથી એમની મહત્તા અને વિચારશિલતા પ્રકટ થતી જાય છે. નર્મદ અને દલપતની સ્પર્ધા સુપ્રસિદ્ધ છે પણ નર્મદ સ્પષ્ટ રીતે વધારે ઓજસ્વી મહાપુરુષ છે. નવલરામભાઈ કહે છે તે પ્રમાણે તે સમયે તેના જેવો કોઈ વક્તા નહિ. સખત પ્રકારે સંહિત સુધારાની ધૂળ કાઢી નાંખનારા એના ‘ગુજરાતી’ના લેખોનો કોઈ જવાબ આપનાર નહિ. રાષ્ટ્રગીત તેતો એનુંજ અને એનાં વીર કાવ્યો એ હજી આપણા કવિઓની ભાવનાજ છે. નર્મદની લોકપ્રિયતાનું કારણ તેની સુધારકતા નથી તેમ તેના બદલાતા વિચારો પણ નથી; પણ એની ઉદાત્ત ભાવનાઓ અને એથી પણ વધારે એની સત્ય પરાયણતાએ એને લોકપ્રિય કર્યો છે. સત્યનિશાનો જનતા ઉપરનો

કાષ્ટ વિશાળ છે. સત્યનિષ્ઠા એ શબ્દશક્તિની જનની છે; અને પોતાના વિચારોના પાલટાનું નિખાલસ નિવેદન એ એનું માપ છે.

નર્મદની લોકપ્રિયતાની સ્મૃતિ નર્મદ દલપતના દન્ડની સ્મૃતિએ જગાડે છે. એ બેની સ્પર્ધા મનાય છે ને વલોવાય છે. તે સમયના પારસી પંચે એમનું સ્મુજ ચિત્ર આપેલું તેમાં બંનેને ચોટલી ઝાડી લઢાવ્યા છે. હાલના કવિઓ લઢે છે તો ખરા પણ પારસી પંચવાળા આપત્તિ ઉભી ન થાય માટે બહુધા ચોટલી રખાવતા જ નથી. નવલરામ ભાઈએ આકેલી નર્મદ દલપતની શૈલીની તેમજ સુધારાની ભિન્નતા સુપ્રસિદ્ધ છે; શૈલી એકની મસ્ત બીજાની સભારંજની. સુધારો એકનો ડંગોરિયા બીજાનો ભાપણિયા. વળી વિશેષમા એક આદર્શ પ્રેમી અને બીજા વ્યવહારકુશળ. દલપતરામ આપણને તે સમયના શિક્ષક જેવા લાગે છે; હોંશિયાર, મીઠા, ટંડા ને ફારબસ કે હોપસાહેબ જેવા મહેરા મહેતાજીએ કહેલું ભણાવનારા. નર્મદાશંકર તે જાણે સમયના નેતા જેવા લાગે છે; વિચક્ષણ, સખ્ત, ઉગ્ર અને અંતરાત્માનાં ઝરણો વહાવનાર. નર્મદ જીવનમાં યુદ્ધ વિકાસ અને દલપત જીવનમાં યુદ્ધ વિલાસ વિશેષ દ્રષ્ટિગોચર થાય છે.

બન્ને કવિઓમાં એવું ઘણું છે કે જે સમય જતાં વિસાદે પડશે. આપણા એ કવિવરો મહાકવિઓની પંક્તિમાં તો નથી. વાલ્મિકિ, કાલિદાસ, હોમર, ડાન્ટે અને મિલ્ટન જેવા મહાકવિઓ દુનિયામાં થોડાજ હોઈ શકે જેમની કાવ્યવિભૂતિ કોઈ કોઈ મહાન આદર્શોની મનોહર અને સમયભાવવાહિની મહામૂર્તિ હોય. એ મહાકવિઓના મહાસદેશોનું પ્રભાવ અને પ્રસાદવતી વાણી વડે જનતામાં નિર્વહણ કરવું એ કાર્ય સુકવિઓ કરે છે.

‘ધર્મ વિચાર’ એ નર્મદનો શિરોલેખ છે. એમાં નૈયાયિકનો યુક્તિવૈભવ, કવિનો કલાવૈભવ, અને વિદ્વાનનો જ્ઞાનવૈભવ દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. એ ગ્રંથમાં વીર નર્મદનો અંતિમ આદેશ છે. અને તેમાં કવિ પુરાતન આદર્શોને મુક્તકંઠે અને સર્વભાવે

સ્તવે છે. એક માત્ર પુનર્લગ્નના વિષયમાં એમને સંકટામણ પડી છે; અને મનુષ્યની જીવનચર્યા તેના વિચારોને કેવી રીતે ફાસલાવે છે તેનું એ દષ્ટાંત છે. પણ એ પ્રભુની લીલા છે. બ્રહ્મા અને શંકર પ્રભુની માયામાં અટવાય તો પ્રાકૃત જનોનું શું ગળું ?

નર્મદાશંકરે દેશાભિમાન છોડી ધર્માભિમાન સ્વીકાર્યું એમાં ખણુ આશ્ચર્ય નથી. દેશોન્નતિની ભાવના ભૌતિક છે. અને ધર્મની ભાવના આધ્યાત્મિક છે. હવેના નવીન આદર્શોમાં તો રાષ્ટ્રભાવનાયે આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવનાને સાર મારી કરતી જાય છે. વસ્તુતાએ રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવનાઓ કરતાં ધર્મભાવના પ્રજાની સંસ્કૃતિ તેમજ ચારિત્ર્ય ઉપર વધારે ઉડી અસર કરે છે એ વાત આપણને અજાણી નથી. પણ કવિ નર્મદમાં દેશભક્ત નર્મદ પણ સમાધિ જાય છે.

તવા યુગકલ્પની ગુર્જર કવિતાકામિનિની દેહકલિકા નવ-ગુજરાતને શોભાવે એવી છે. દલપતરામ એ એની દક્ષતા છે. નવલ-રામ એ એનું મર્માણું હાસ્ય છે, નર્મદ એ એનો મનમથ છે, મણી-લાલ એ એની અમર આશા છે, ગોવર્ધનરામ એ એના વિપ્રયોગનો આર્તનાદ છે, ભોળાનાથ એ એનો ઇષ્ટસ્ખલન્ત ભક્તિભાવ છે અને વિદ્યમાન નરસિંહરાવ એના ચૌવનનો પ્રથમ વિલાસ છે.

આ વસંતમાં એ કાવ્યરમણીના મનમથની આજે આપણે સમર્થના કરિયે છિયે. પણ તે એટલા સાર કે લગવાનું વિષ્ણુનો એ માનસ અંશ આપણને વિહિત માર્ગમાં પ્રવર્તાવી, આપણો પરાભવ થતો અટકાવી, આપણને સુમર્યાદિત કરી, આપણું સંરક્ષણ કરે.

નવલરામના જીવનકાર્યની રૂપરેખા.

આજે આપણે ગરવી ગુજરાતના સાક્ષર નવલરામભાઈના ક્ષમરણોત્સવ નિમિત્તે તેમને આપણા તરફથી સ્નેહાંજલિ અર્પવા એકત્ર થયા છીએ. નવલરામભાઈને વિદેહ થયાને આજે ૩૮ વર્ષ પૂરાં થયાં છે અને એમના ધન્ય જન્મને તો આજે ૯૦ વર્ષ એટલે લગભગ એક સૈકા થવા આવ્યો છે. એમનો ક્ષમરણોત્સવ આ ઉત્સવપ્રિય સૂરત નગરમાં-એમના જન્મસ્થાનમાં-કેટલાંક વર્ષો થયાં એમના જ્ઞાતિજનોથી ઉજવાય છે. તથાપિ જાહેર પ્રજામાં જાહેર રીતે એ ઉત્સવ યોજવાની સાહિત્યપ્રેમી જનોની અમૂર્ત ભાવના આજે ધ્રુલધ્રુલની જ મૂર્તિમંત થઈ છે. આવા વિશિષ્ટ પ્રસંગે આપે આપના પક્ષપાતથી મહને પ્રમુખપદે સ્થાપ્યો છે તેને સારું હું આપનો આભાર માનું છું. અને જે પ્રેમથી આપે મહને આ સ્થાન આપ્યું છે. તેવી જ ઉદારતાથી મહારા કાર્યને આપ નિભાવી લેશો એમ હું આપની પાસે નમ્રભાવે આશા રાખું છું.

આપણા નગરના દુરંધર કવિવર નર્મદના સમકાલીન, સંસ્કારી, મહદ્દય, સર્વપ્રિય વિવેચક તે નવલરામભાઈ-નર્મદ પછી એ વર્ષે એમનો જન્મ અને કવિ પછી એ વર્ષે એમનો સ્વર્ગવાસ. પણ બન્નેની જીવનચર્યામાં ફેર જાડું. નવલરામના જીવનમાં નર્મદના જેવી ફાળો, તોફાન અને ગર્જનાઓ નથી. પહેલા પ્રકરણના કિઝાળાઓ તો બન્નેમાં છે પણ બ્યારે નર્મદની જીવનસરિતા ગંગા યમુનાની પેડે ધમધમાટી કરતી દક્ષિણમાર્ગને સ્વીકારી પૂર્વના શાન્તિમય સાગરમાં વહે છે ત્યારે નવલરામનો જીવનપ્રવાહ સિન્ધુનદની પેડે ધીમે ધીમે ધ્રુવવતો પશ્ચિમ દિશામાં એકધારી ગતિ કરી પાછો દક્ષિણ માર્ગને સ્વીકારી હિન્દી મહાસાગરના પશ્ચિમ ભાગને મળી જાય છે.

કોઇપણ મોટા પુરુષની જીવનકલાનું અવલોકન કરતાં આપણે ત્રણ વસ્તુઓ જોવાની હોય છે; એણે શું શું કર્યું; એણે શું શું કહ્યું; અને એણે શું ઇચ્છ્યું. એટલે માનવના વર્તન, વિચાર અને વાંછનાની સમાલોચના વડે આપણને તેના જીવનનું સમગ્રદર્શન થાય છે. અને આવું સમગ્રદર્શન સાક્ષરોના જીવન સંબંધે તો અનેક રીતે આવશ્યક થઇ પડે છે. માનવિની ભાવનાઓ વર્તનમાં થોડીજ ચરિતાર્થ થાય છે; વિચારોમાં તેને વિશેષ અવકાશ મળે છે; અને વાંછના રૂપે તે સમગ્રજીવનમાં અને કદાચિત્ ઉત્તરાવસ્થાની શાન્તિમાં-શૈક્ષ-પીઅરના જીવનમાં દૃશ્યમાન થાય છે તેમ-સુસ્પષ્ટ થાય છે. તે વડે તેમના વ્યક્તિત્વના ભારતી કિંમત આઠી શકાય છે, તેમની મનોદશાના વિકારો, ઉર્મિઓ, અને પરિવર્તનોનું તારતમ્ય સમજાય છે અને તેમના ગ્રંથોને યોગ્ય રીતે ઉકેલવાની નવી કૃત્તી હાથ આવે છે.

નવલરામભાઈની પહેલી ત્રીશી-આંચસ્કૂલમાં હતા ત્યાંસુધી-મદ-મસ્ત દશાની છે-વિચારમાં તેમજ કંઈક આચરણમાં પણ ખરી. ૩૧ મા વર્ષે ટ્રેનિંગ સ્કૂલમાં આવ્યા. ડૉ. બ્લેરનાં ધાર્મિક વ્યાખ્યાનો વાંચ્યાં. વાતાવરણ બદલાયું અને આસ્તિકતા તેમજ ગુંબીરતા વધી. ૪૫ મા વર્ષે ધર્મ તરફ દૃષ્ટિ વળવાં લાગી અને ઉપનિષદોનો પરિચય થવા લાગ્યો. નવી ભાવનાઓ અને અવનવી કલ્પનાઓ ખડી થઇ. ચતુર્વર્ણની શાળા, હરદાસોની યોજના અને વાનપ્રસ્થોની વ્યવસ્થા કરવાની ભાવનાઓ થઇ. બાવનમે વર્ષે, વિદેહ થયાના થોડા સમય પહેલાં, પોતાની હાયરીમાં જણાવે છે કે 'જોને તું જૂનાપણું અથવા સ્વપ્નાં સમજે છે એજ વાસ્તવ જીવન છે.' અને પહેલી ત્રીશીમાં ઇશ્વરની સામિતીઓનો હીસાગ ગણતા નવલરામ બાવનમે વર્ષે 'દીન-બન્ધુ' પ્રભુને સંભારતા અનંતતામાં લીન થાય છે. આત્મશુદ્ધિ એ નર્મદનો અને સંયમ એ નવલરામની જીવનચર્યાનો અલિખિત મંત્ર છે.

નવલરામભાઈના ગ્રંથોનો વિસ્તાર મોટો છે. પણ તે બધામાં જે નાટકો, તેમનાં ગ્રંથાવલોકનો તથા તેમની ગરબીઓ

વિશેષ આકર્ષક છે. નવલરામભાઈની નવલ ગરબાવળી એવી રમણીય છે કે મહેને લાગે છે કે હજી ઘણા સમય સુધી એ નવલજ રહેશે. નાટકોની સમાલોચનામાં અત્યારે હું ઉતરતો નથી, પણ નવલરામની કિર્તિ જેવડે બૃહદ્ ગુજરાતમાં જનરમાન થઇને ફરે છે તે એમની સાહિત્યવિવેચના વિષે કંઈક ચર્ચા આપણે કરીશું. નવલરામની સાહિત્ય સમાલોચનામાં પ્રધાન ગુણ કોમળતા-સૌક્યમાર્યનો-છે. જેમ કુહાડાના ઘા જેવી બોલીની કેટલાકને કુદરતી બક્ષિસ હોય છે તેમ મધ જેવી મિઠાશવાળી બોલીની પણ કેટલાકને સ્વાભાવિક ટેવ હોય છે. નવલરામભાઈની ચર્ચામાં ખારાશ નહોતી તેમ સાકરની અકારણ દહાણી પણ નહોતી પણ અંતરની મિઠાશ હતી. કેટલાક થોડું લખે તોપણ તેમાં ડાંખ હોય છે કેટલાક ઘણું લખે તોપણ તેમાં ભલીવાર હોતી નથી. નવલરામ એ બન્ને દોષોથી મુક્ત હતા. તેમનામાં વિવેચકને બોધએ એવી રસમતા તો હતીજ પણ સુવિવેચકને 'છાજે એવી ઉદારતા પણ હતી.

જેમ સ્ત્રીની તેમ સાહિત્યકૃતિની સમાલોચના જૂદી જૂદી દૃષ્ટિએ થઇ શકે છે. કેટલાક એમ જુએ છે કે એ કેવી સુંદર છે, કેટલાક એમ જુએ છે કે એ કેવી ચતુર છે, કેટલાક એમ જુએ છે કે એ કેવી ગુણિયલ છે. વળી કોઇનું ધ્યાન એ કેવી જખરી છે એ ઉપર કોઇનું એ કેવી કામગરી છે એ ઉપર અને કોઇનું એ કેવી આનંદી છે એ ઉપર વિશેષે હોય છે. અત્યારનાં અવલોકનોમાં સૌન્દર્ય અને આનંદીપણું એ બેનો બજરભાવ તેજ હોય છે. નવલરામભાઈ સાહિત્યકૃતિ કેવી ગુણિયલ છે અને કેવી કામગરી-ઉપયોગી-છે એ વધારે બેતા. એટલે જમાનો બદલાયો છે.

નવલરામભાઈના જીવનમાં વિદ્યાનો આનંદ, દેશાભિમાનની ધૂન અને ઉચ્ચ પ્રકારનો ટેક દૃષ્ટિગોચર થાય છે. જેમ કવિ નર્મદનો સ્થાયિભાવ ઉત્સાહ છે તેમ ટીકાકાર નવલરામનો સ્થાયિભાવ ઔદાર્ય હતો. નેતા અને સુધારક હોવા છતાં સુધારાના 'બંધીઝમ'—

મધપાન-થી તે કલુષિત થયા નહોતા. એમના જીવનમાં કુદાકુદ નથી, ઠરેલપણું છે; છૂટી જીભની બકાઈ નથી, સહામીની અંતર્વેદનાનો વિચાર છે; માત્ર ઉછાળાએજ નથી પણ ઉછાળાએના નિયમનની વાંછના, શુભેચ્છા છે. આવા વીરનો ઉત્કર્ષ થાય, એની શ્વેતકીર્તિ દેશમાં વિસ્તરે અને એના અક્ષરદેહને નિરખી આપણને પ્રેમ તેમજ આનંદ થાય એમાં આશ્ચર્ય નથી. એ સાક્ષરનો સ્મરણોત્સવ આપણે ઉઝવિયે છિયે.

૦ ભવભૂતિનું એક ચરણ.

મહાકવિ ભવભૂતિના ઉત્તરરામચરિતના નીચેના ક્રમનિય શ્લોકનું અંતિમ ચરણ સુપ્રસિદ્ધ છે. આ શ્લોકમાં શ્રી રામચંદ્રના સીતાદેવી સાથેના પૂર્વવિલાસનું શૃંગારચિત્ર છે. મૂળ નીચે ઉતારું છું:—

કિમપિ કિમપિ મન્દં મન્દમાસત્તિયોગા—

દવિરલિતકપોલંજલ્પતોરક્રમેણ ।

અશિથિલપરિરમ્ભ વ્યાપૃતૈકૈકદોષ્ણો—

રવિદિતગતયામા રાત્રિરેવ વ્યરંસીત્ ॥

આના રાત્રિરેવવ્યરંસીત્ પદ વિષેની કિંવદન્તી પણ વિખ્યાત છે. ભવભૂતિએ ઉત્તરરામચરિત લખીને પંડિતોની પરિપાઠી પ્રમાણે પોતાના સમોવડિયા કાલિદાસને તે દષ્ટિપ્રક્ષેપ માટે આપ્યું. કવિવર કાલિદાસ પ્રસન્ન થયા. ઉત્તરરામચરિત વિષેની ભવભૂતિની પ્રસન્નતા

નીચેના શ્લોકમાં વિખ્યાત થઇ છે.

વયં વા ભવભૂતિર્વા વયં વા વયમેવવા ।

ઉત્તરેરામચરિતે ભવભૂતિર્વિશિષ્યતે ॥*

બંનેને સરસ્વતી પ્રસન્ન હતી એટલે એકજ દેવીના બંને પ્રાસાદિક ભક્તો કેમ જાણે અભેદ ભાવજ અનુભવતા હોય નહિ એમ કવિવર કાલિદાસની વાણીમાંથી મધુ આવે છે. આ પ્રશંસા તે વખતની હોય કે નહિ કે કાલિદાસે પોતેજ કરેલી હોય કે નહિ એ ચર્ચામાં આપણે નહિ ઉતરિયે. પ્રાચીન કાલની દંતકથાઓ વિષે ઉઠાપોઠ કરવો એ માછલાંને તરશ લાગતી હશે કે નહિ એવા વિષય ઉપર ચર્ચા કરવા જેવું છે. માછલાં પાણીમાં રહે એટલે એને પાણી પીવાની જરૂર પડે કે કેમ એ પહેલી વાત, પાણી પીતાં ક્યારે પકડાય એ બીજી વાત અને પાણી પીએ તોય તરશ લાગ્યથી પીએ છે કે એમને એમ એ ત્રીજી વાત. અલગત આવા ઉઠાપોઠમાં વિદ્વાતાના પ્રદર્શનને અવકાશ મળે પણ સંદેહનું તો લાગ્યેજ નિરાકરણ થાય. આવા પ્રકારના સંદેહો સંબંધી છેદક તેમજ સ્થાપક ચર્ચાને પુષ્કળ અવકાશ હોય છે પણ એવું વાચોવિગ્લાપન જેની વાચા બહુ જાડી થઇ જતી હોય તેને ઠીક પડે. જાડાં માણસને થાક લાગે એવી દસરત વધારે જોઇએ એમ લોકો કહે છે. પણ એ બીજી વાત છે.

ત્યારે આ ઉક્તિ ઉત્તરરામચરિતને અંગે કાલિદાસ કરતાં ભવભૂતિને વિશિષ્ટતા અર્પે છે એમ તો દેખાય છે. આ ટીકા અથવા આ અભિપ્રાય વાસ્તવિક છે એમ પણ કહી શકાય. એકજ દર્શણ-રસ પ્રાધાન્ય ભોગવે છે એ ઉપરથી નહિ પણ ભવભૂતિનું વાતાવરણ ઉચ્ચત્તર છે તેથી. પ્રસ્તુત શ્લોકમાં ભવભૂતિ શ્રીરામચંદ્રના

* ભાષાંતર:—“અમે વા ભવભૂતિ વા, અમે તો અથવા અમે;
ઉત્તરરામચરિતે ભવભૂતિ વધે વધે.”

પૂર્વાલાપનું રમ્ય ચિત્ર દોરે છે. આ ચિત્રની સાધારણતા એની સવિ-
શેષ ઉપકારક છે. કારણ કે તે વડે એ ચિત્ર સર્વને હૃદયંગમ થાય
છે. અહીં શૃંગારનો વૈભવ હોવા છતાં કર્ણુરસનું પ્રાધાન્ય જળવાઈ
રહ્યું છે. કારણ કે પૂર્વલીલાની અહીં સ્મૃતિ માત્ર છે.

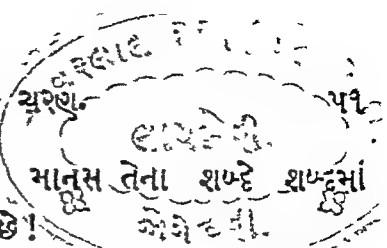
આ સમગ્ર શ્લોકમાં ધન્યજીવનની આનંદમયી સ્મૃતિ છે.
રસનિષ્પત્તિ કરવામાં કવિનું માર્મિક કલાવિધાન છે. એ બધું સરસ
છે. પણ છેલ્લા પદને વિષે જાણીતી દંતકથા છે કે કવિ કાલિદાસે
આખું નાટક જોઈને પછી ભવભૂતિએ જ્યાં—

રાત્રિરેવં વ્યરંસીત્

એમ લખેલું ત્યાં માત્ર એકજ જરાશેા ફેરફાર સૂચ્યો કે વ ના
ઉપરનું અનુસ્વાર ન હોય તો કેમ ? આ સૂચના ભવભૂતિએ સ્વીકારી
લીધી અને એવં તું એવ કયું. આથી અર્થભેદ થયો એ રહેજ સમ-
જાય એવો છે. એવં થી ‘આમ રાત્રિ ચાલી ગઈ’ એ અર્થ થાય
અને એવ થી ‘રાત્રિ માત્રજ ચાલી ગઈ’ એ અર્થ થાય. ભવભૂતિએ
સ્વીકારી લીધેલા પાઠની સુંદરતા પ્રદર્શિત કરવી પડે એમ નથી.

આ દંતકથા સાચી હોય કે બનાવટી હોય એ જૂની વાત
છે અને સાચી હોય તો ભવભૂતિએ સહૃદયતાને ખાતર કે વિવેકને
ખાતર કે સ્નેહને ખાતર કે જે વસ્તુની પોતાનામાં ન્યૂનતા હતી તેની
પરિપૂર્તિ ખાતર કે બીજા કોઈ કારણથી એ સૂચના સ્વીકારી એ
ચર્યા આપણે કરતા નથી. આપણે જોવાનું એ છે કે એ બન્ને
પાઠોમાંથી કયામાં કયા પ્રકારની વિશિષ્ટતા છે. ચર્યાની સુગમતાને
અર્થે આપણે એકને ભવભૂતિનો પાઠ અને બીજાને કાલિદાસનો પાઠ
કહીશું. આ શ્લોકજ એવો મનોહર છે અથવા કહીએ કે એનો રસ
એવો અમૂલ્ય છે કે એક શુન્ય વડે શી વધઘટ થઈ જવાની હતી
એમ લાગે—શુન્ય વધે કે શુન્ય ઘટે તો પણ પૂર્ણની પૂર્ણતા એની
એજ રહે એવી જાણે હોય નહિ. પણ એમ તો લાગે છે કે ભવ-
ભૂતિનો પાઠ ભવભૂતિને શોભે એવો છે અને કાલિદાસનો પાઠ

ભવભૂતિનું એક ચરણ.

કાલિદાસને શોભે એવો છે. માનવનું માનસ તેના શબ્દે શબ્દમાં પ્રદર્શિત થાય છે એ ક્યાં નવી વાત છે? એ એવી.

કાલિદાસના પાઠમાં આસ્વાદની અધીરતા છે, ભવભૂતિના પાઠમાં રસગાંધની શાન્તિ છે. એકમાં રૂરિતી અતૃપ્તિ છે બીજામાં પૂર્ણતા છે. એકમાં ઉર્વશીને ઝંખતા પુરુરવાનું માનસ પ્રગટે છે. બીજામાં સીતાને રમાડતા શ્રી રામચંદ્રનું માનસ વિલસે છે.

ભવભૂતિના પાઠમાં વની જોડે અતુસ્વાર જોડાવાથી અને પાછું ર જોડે તેનું પુનરાવર્તન થવાથી એક અતિ સુકોમળ શબ્દ લાલિત્ય ઉત્પન્ન થાય છે, જે કાલિદાસના પાઠમાં નથી આવતું એટલે જેને શબ્દ-નાદ-ધ્વનિની, મનોહર, અપ્રમેય અને દુષપ્રાપ્ય શક્તિ કહેવામાં આવે છે અને જે શક્તિ તે તે ભાષાના નિપુણ કલાદર્શિનેજ પ્રત્યક્ષ થાય છે તે શક્તિનો સંચાર, મિઠાશ, કર્ણપ્રિયતા ભવભૂતિના પાઠમાં વધારે છે. પણ ભવભૂતિના પાઠને હું પ્રાધાન્ય આપું છું તેનું કારણ એ છે કે એ પાઠ નાયકના ચરિતને અને ચારિત્ર્યને તેમજ પ્રસંગને અતુર છે. ભવભૂતિના પાઠમાં ભગવાન મનુની અથવા તેા મહાત્મા રામચંદ્રની શાન્તિ રમે છે. કાલિદાસના પાઠમાં ચયાતિ કે પુરુરવાની રમણાત્મકતા વિહરે છે. એ પુરુરવા દલ્લ ઐલગીતની દક્ષાએ પહોંચ્યો નથી. એ આરંભ પુરુરવાના પૂર્વાભાષની ઝાખી પ્રમુદ્ધ પુરુરવા તેના નિર્વેદ ગીતમાં કરાવે છે:—

તેવતો વર્ષપૂગાન્મે ઉર્વશ્યારધરાસવમ્ ।

ન તૃપ્યતાત્મભૂઃ ક્રામો વહ્નિરાહૂતિમિર્યથા ॥

ભાષાંતર કરવું પડે એમ નથી.

વળી એક બીજી દૃષ્ટિએ પણ ભવભૂતિનો પાઠ વધારે માર્મિક લાગે છે. આ આખા શ્લોકમાં એકતાનતા છે. એકરસતાનો ભાવ છે. દમ્પતિનું દૈતાદૈત છે. પ્રસન્ન આત્માઓની અપ્રચલ્ન આસક્તિ છે. અવિનાશી ઐક્યની સુશાન્તિ છે. સ્નેહસંવાદની સુમંદ ગતિ છે. અને વાણી બંને શાન્તિમાજ અર્ધનિદ્રામાં અટકતી જાય છે. આ એક-

રસતામાં, પ્રશાન્તિમાં આનંદધનતાજ ઘટે છે. અતૃપ્તિને સ્થાન નથી. કારણ કે અહીં સ્નેહની જાણે સહજ સમાધિ છે. અહીં દિન એ રાત્રિનો પ્રતિસ્પર્ધી નહિ પણ સ્નેહના નવસૌંદર્યને અને અભિનવ વ્યાપારને પ્રકટાવતો સખા છે. રાત્રિના આનંદની, ઉલ્લાસની અને વિલાસોની ત્યાં વિરતિ થઇ જતી નથી; પણ તેમાં અનુસ્યૂત આત્માનું નવવિધાન વડે અન્ય ધર્મોમાં ઉપનયન થાય છે અને આ ઉપનયનમાંજ ભગવાન રામચંદ્રના અનુશયનની રમણીયતા, રસિકતા અને ભાસ્વરતા વિરાજે છે.

કાલિદાસના બીજા પાઠમાં આનંદ છે, વિલાસ છે, સ્નેહની બીનાક છે પણ પીત્વા પીત્વા પુનઃ પીત્વા ને સ્મરાવતી અશાન્તિ અને અતૃપ્તિ છે. રામની વૃત્તિનો આરામ નથી. રક્ત અને આરક્તનો ભેદ છે. ખેલામાં જાણે સુસ્નેહીની સંતુષ્ટિ છે, બીજામાં કામી જનનો અસંનિરોધ છે. ખેલામાં રાત્રિ દિનને જોધને જાણે ઉદાસ થાય છે બીજામાં રાત્રિ જાણે ચરિતાર્થ થઇ જાય છે. રામની રાત્રિઓ આવી ચરિતાર્થ જ હતી અને ભવભૂતિની પણ કદાચ હશે, એટલે જ એણે શબ્દ અને અર્થની પૂર્ણતાનાં આંદોલનો અનુભવતાં લખ્યું હશે કે —

રાત્રિરેવં વ્યરંસીત્

અને સમર સ્નેહે-લયા હૃદયે કાલિદાસની ભાવનામાં પણ પોતાના આત્માનીજ અનુસ્યૂતતા જોધને કે એમાં પણ પોતાના કોઇ અનુભવનો સાક્ષાત્કાર કરીને આનંદ અનુભવ્યો હશે. એક વિદ્વાન ઉપાસના પરત્વે કહે છે કે જે બીજાના હૃદયવ્યાપારોની મનોહરતા જોઇ શકતો નથી એણે પોતાના હૃદયવ્યાપારનેજ સર્વાંશે અનુભવ્યો નથી. સર્વાનુભવરસિકત્વમાંજ સ્વાનુભવરસિકત્વની પૂર્ણતા છે અને એજ ભાવનાવડે જ્ઞાનવાન વિશ્વને આત્મમય જુએ છે.

કાલિદાસ અને શૈક્ષપીયર.

કેટલાક કહે છે કે કાલિદાસ અને શૈક્ષપીયરની સરખામણી થઈ શકે નહિ. કેટલાક શૈક્ષપીયરના નામથી કહે છે, કેટલાક સરખામણીના પરિશ્રમથી બચવા, કેટલાક સરખાવવાની સાધન શક્તિને અભાવે અને કેટલાક સીધે રસ્તે ગાડું ગમડાવવાને એમ કહે છે અને કેટલાકને ખીજાં કારણો હોય છે. એક રીતે એ વાત ખરી છે પણ સરખામણીમાં ઘણીવાર એ મુંઝવણ તો રહેવાની.

શૈક્ષપીયર અને કાલિદાસ બન્ને કવિ, બન્ને નાટકકાર. એકે પાંત્રીસ નાટક લખ્યાં ખીજાએ ત્રણ લખ્યાં. પણ સંખ્યા ઉપરથી યોગ્યતા અંકાય નહિ. વળી મનુષ્યની કિંમત તે શું શું કરે છે તેથી જ થતી નથી પણ તે શું શું નથી કરતો તેથી પણ થાય છે.

ત્યારે શા માપથી આપણે આ કવિઓને માપીશું? બહિર દૃષ્ટિનાં એક બે માપ છે. એક તો એકે કહેા અંથ ભાષાંતરમાં વધારે રસિક કહે છે? પણ આ માપમાં શબ્દની મોહકતા, વર્ણસંગ્રાહ એને ભાષાના સૌંદર્યને યોગ્ય ન્યાય મળી શકતો નથી. ખીજું માપ એ કે કોના અંથ વિદેશી વિદ્વાનોમાં વધારે પ્રશંસાપાત્ર થયા છે. આ માપમાં ખીજાઓની યોગ્યતા અથવા ચત્ત અથવા પરિશ્રમના ઉપર ઘણો આધાર રહે છે. એટલું કહી શકાય કે શૈક્ષપીયરની કીર્તિ યુરોપમાં છે તેટલી ખીજે નથી અને ઇંગ્લાંડમાં છે એટલી યુરોપના ખીજા દેશોમાં નથી. પણ તેટલાથી કંઈ નિર્ણય બાંધી ન શકાય.

આપણે અંથપરીક્ષાનાં ત્રણ પ્રસિદ્ધ માપ લઈએ. વસ્તુ, રૂપ અને વાતાવરણ અથવા સત્ય, સૌંદર્ય અને સાધુતા. વસ્તુમાં સત્ય, રૂપમાં સૌંદર્ય અને વાતાવરણમાં સાધુતા એ ઇષ્ટ છે એમ સ્વીકારીએ;

તેમાં પણ સાત્ત્વિક, જ્ઞાનમય અને આનંદમય તે ઉત્તમ; રાજસી, હર્ષશોકમય, ક્રિયામય તે મધ્યમ; અને તામસી એટલે આલસ્યમય અને પ્રમાદમય તે કનિષ્ઠ.

અન્ને કવિઓના ઉત્તમોત્તમ ગ્રંથો તેમનું વધારેમાં વધારે પાણી જોવા તપાસીએ. શાકુન્તલ અને હૃમ્લેટ. વસ્તુ અન્નેનાં મિશ્ર છે. સંપૂર્ણરીતે ઐતિહાસિક નથી તથાપિ સુઘટિત છે. પણ જ્યારે હૃમ્લેટમાં કલ્પના અંસારને અનુસરે છે ત્યારે શાકુન્તલમાં એ આદર્શોત્તમ વધારે ભાવિત કરે છે. હૃમ્લેટમાં તામસી અંસારનું ચિત્ર છે, શાકુન્તલમાં રાજસી અંસારનું ચિત્ર છે. ટેમ્પેસ્ટમાં ચિત્ર હૃમ્લેટ કરતાં ઊંચા પ્રકારનું છે. પણ પ્રેરપેરોની મંત્રશક્તિ અને મંત્રણાશક્તિનો અતિદેશ સ્નેહને પણ કેવળ પરતંત્ર કરી દે છે.

અન્ને નાટકો રસભર્યા છે. શબ્દચમત્કૃતિ, રૂપ, ગુણ અને અલંકાર અન્નેમાં સુરમ્ય છે. ગ્રામ્યતાના પ્રસંગો હૃમ્લેટમાં વિશેષ ખરા. ભાષાના વ્યાપારની કલામાં અન્ને નાટ્યકારો લગલગ સમાન. માધુર્ય કાલિદાસમાં કંઈક વધારે.

વાતાવરણ શૈક્ષપીયર કરતાં કાલિદાસનું ઊંચું; કારણકે ટોલ્સ્ટોય કહ્યું છે તે પ્રમાણે શૈક્ષપીયરમાં સહગુણનો પાયો ઘણો નબળો છે. વિવેચક રસે પણ કહે છે કે શૈક્ષપીયરની ટ્રેજેડી-કરણાંત નાટિકાઓમાં નૈતિકસાર ભાગ્યેજ વંચાય છે. અંસારનાં ચિત્ર આખેહુણ હોય તથાપિ તેથી પર્યાપ્તિ નથી. કવિ તે ચિત્રછાપનાર નહિ પણ ચિત્રદાર છે. તેણે ઉદાત્ત ભાવનાઓ, ઉદાત્ત પ્રસંગો વા ઉદાત્ત જીવનને પોતાની પ્રતિભા અને રસિકતા સમેત ઉચ્ચ આશયને અર્થે ચિત્રિત કરવાના છે. દુશ્વરિતનું માલિન્ય ચિત્રિત થાય તે માત્ર વિશદ પ્રકાશની અનુભૂતિને અર્થે. સંત, સંસારી અને સેતાનના સંગ તે અનુક્રમે, સત્સંગ, સંગ અને કુસંગ કહેવાય. જે ગ્રંથમાં સત્સંગનું વાતાવરણ હોય તે ઉત્તમ. ક્યો સંગ કયી રીતે ઝીણી ઝીણી અસર કરે છે તેનું માપ કાઢવું અતિ કઠીન છે. કેમકે

તે વ્યાપાર માનસિક હોષ અતિ સુક્ષ્મ અને અપ્રમેય છે. હૃન્મેટમાં તામસી સંગ, શાકુન્તલમાં રાજસી અને રામાયણમાં સાત્વિક સંગ અનુભવાય છે.

એકંદ્રે જોતા પણ શૈક્ષણીયરનાં નાટકોમાં નિશાળાશુ, છાત્ર-લાઇ અને પ્રપંચનાં પ્રશોભક ચિત્રો ભરપટ્ટે છે. શૈક્ષણીયરના ખલો, શડો, અને દુષ્ટો ઘણીવાર શિક્ષા વિનાના તાનાળાશુ કરે છે જે દુનિયામાં પણ એમને ભાગે હોતી નથી. વાતાવરણ એ સાહિત્યની કસોટીમાં સર્વોપરી છે. વાતાવરણમાંજ કર્તા પોતાની છાયાથી દૂર જઈ શકતો નથી. વસ્તુનું વ્યાવહારિક સત્ય સહજ સાધ્ય છે, રૂપનું સૌન્દર્ય શ્રમસાધ્ય છે પણ ઉત્તમ પ્રકારનું વાતાવરણ એ વિગલ હોય છે. એકનો વિશિષ્ટ સંબંધ વિદ્યા જોડે બીજનો કલા જોડે અને ત્રીજનો જીવનચર્યા જોડે છે. શકુન્તલામાં એક પ્રધાન ચિત્ર દુષ્યન્ત અને શકુન્તલાના પહેલા મેળાપનું છે. પણ કવિ તેને વાતાવરણને નાટકના તખ્તના બીજાસથી મલિન થતા દેતો નથી.

આ રીતે વસ્તુમાં કાલિદાસ અને શૈક્ષણીયર બંને લગભગ સરખા. કાલિદાસ સહેજ ચઢે, બહુ નહિ. રૂપવિધાનમાં કાલિદાસનામાં માધુર્ય કંઈક વધારે અને શૈક્ષણીયરમાં રચનાસૌન્દર્ય કંઈક વધારે. વાતાવરણમાં કાલિદાસ શૈક્ષણીયર કરતાં સ્પષ્ટ રીતે ચઢે. એટલે એકદરે કાલિદાસ શૈક્ષણીયરથી જીતી પાંક્તિએ છે. શૈક્ષણીયર-પૂજા તો બહુ વધી ગઈ છે. પણ તેથી શું ? શૈક્ષણીયર તેના પોતાના વાતાવરણથી ઉચ્ચત્તર વાતાવરણ શી રીતે પ્રકટાવી શકે ?

તથાપિ કાલિદાસ અને શૈક્ષણીયર બંને નાટ્યકલાના અને કવિતાના પ્રાસાદિક કલાવિદો છે. આપણે તો બન્નેની સમર્થના કરવાની છે.

શંકરજયન્તી.

આજે ભગવતપાદ શ્રી આદિ શંકરાચાર્યની જયન્તી છે. ઇશ્વરાંશોની જયન્તીઓના ઉત્સવ મનાવવાનો આપણે પુરાતન સંપ્રદાય છે. જે ઐશ્વર્યવતી મહદ્વ્યક્તિઓએ સાધુઓનું પરિત્રાણ, દુષ્ટોનો વિનાશ, અને ધર્મનું સંસ્થાપન કર્યું હોય છે એવી મહદ્વ્યક્તિઓની યશઃકાયને જરાનો ભય હોતો નથી અને તે પોતાના કર્મ વડે સદા જીવન્ત અને જયવન્ત હોય છે. એટલા સારૂ આપણે એમની જયન્તીના ઉત્સવ નિમિત્તે પુણ્યભાગી થવા યત્ન કરીએ છીએ. એ પુણ્યાત્માઓની જયન્તીઓ સંસારના કંદોમાં ગુંચાયેલા જીવોની જયન્તીઓથી નિરાળી છે.

“આ પુણ્યતિથિઓએ જે પ્રકારનાં કાર્ય. વૃત્ત, નિયમ, યજ્ઞન. અર્ચન વડે પુણ્યક્રિયાઓમાં યોગ્યનું એ મુખ્ય કાર્ય; અને આવા સમુદાયોમાં એ મહાત્માઓનાં પુણ્ય જીવનનાં સંસ્મરણો વડે તેઓના જગદુદ્ધારક આદેશોનો પ્રચાર કરવો એ બીજું કાર્ય. એ કાર્ય બાહ્યપ્રચાર માત્ર ન રહે પણ આપણા હૃદયોને સ્પર્શે, આપણી ભાવનાઓને ઉન્નત કરે અને આપણા શુભ સંસ્કારોને જગૃત કરે એવો યત્ન કરવાનું આપણું કર્તવ્ય છે.

જે ઇશ્વરાવતારના વૈરાગ્યવૈભવ અને વાગ્વૈભવનું અનુસ્મરણ કરવા આજે આપણે મળ્યા છીએ એ શંકર ભગવાનનો આવિર્ભાવ આશ્વરે ૨૩૦૦-૨૪૦૦ વર્ષ ઉપર દક્ષિણ ભારતમાં કેરલ પ્રાન્તના એક નાના સરખા ગામમાં થયો હતો. તે સમયે કલિયુગના આરંભનાં આશરે ૨૫૦૦-૨૬૦૦ વર્ષો વીતી ગયા હતાં. યુધિષ્ઠિર મહારાજનો શક પ્રવર્ત્તો હતો. વિક્રમ કે ક્રાઇસ્ટ કે શાલિવાહન હજી જન્મ્યા નહોતા. બુદ્ધ ભગવાને પાતાની અદ્ભુત પ્રભાવડે તે સમયના સંસ્કારી જગતને

આંજી નાંખ્યું તેને આશરે સોએક વર્ષોજ થયાં હતાં. ભગવાન યુધ્ધનો 'ધર્મ' જાળરી ધમપછાડ ભારતમાં કરી રહ્યો હતો. નવા પંથમાં નવું જોમ હોય.-જાળક દોડાદોડી વધારે કરે. ધરમાં વસ્તી પણ જાળકની વધારે લાગે. અત્યારે આપણા ભારતગૃહમાં નવીન ધર્મ-સમાજોની વસ્તી વધારે લાગે છે જ ને.

યુદ્ધધર્મ કદાપિ ભારતમાં સર્વવ્યાપી થયો ન હતો, એમ હું માનું છું. સર્વવ્યાપી જેવો પણ થયેલો નહિ. એતું એક કારણ એ પણ હતું કે આગળના સમયમાં માણસો ધર્મની ચીઢીથી ફરતા નહિ; નામના આગ્રહો બંધાયો નહોતા. અને મનુષ્યો સાર વસ્તુને ગમે ત્યાંથી પણ સ્વીકારી લેતા. તે એટલા ઉપરથીજ જાણશે કે યુદ્ધ ધર્મને નક્કી કરવાને પણ અનેક પરિપક્વ મેળવવી પડી હતી. સ્થૂલ દ્રષ્ટિવાળા મનુષ્યો સ્થૂલ ઇમારતો ઉપરથી ધર્મની તુલના કરે છે પણ ઇમારતોનો આધાર તો ધર્મ કરતાં ધન ઉપર વધારે હોય છે. આપણો મનુષ્યજાતિનો-પુરાતન ધર્મ સનાતન યજ્ઞવેદીના ભસ્મથી ઢંકાયેલા નિર્ધૂમ અગ્નિની પેઠે પોતાના મહિમામાં શાન્તપણે તે સમયે પણ વિરાજતો હતો. ભગવાન યુદ્ધે બ્રાહ્મણોના બ્રહ્મવર્યમૂની વંદના કરી, શ્રુતિના શાસન વડે પોતાના માનસને ઓતપ્રોત કરી દીધું હતું અને એજ શાસન અને બ્રહ્મવર્યમૂનો પોતાના પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વના આધારે શિથિલ હૃદયોમાં એમણે પ્રચાર કર્યો. જગત સદા અનેક પ્રકારના પરિતાપોથી દાઝી રહેલુંજ હોય છે. એની શાશ્વત ક્ષુધા અને પિણસા વિષયભોગથી જરા જરા છંટાતી હોવા છતાં સદા અતૃપ્તજ રહે છે એ પરિતાપની શાન્તિ ધર્મના શાન્તિમય કલ્યાણકર બોધ વડેજ થાય છે અને એટલાજ સાડ ધર્મનો ઉપદેશ જ્યાં પ્રાપ્ત થતો હોય ત્યાં મનુષ્યો ધસે છે. ધર્મ હોય કે ભક્તિ ધર્મનો અંશ હોય પણ જેટલે અંશે એવા ઉપદેશમાં ધર્મની સનાતન ધારાઓ વહી રહી હોય છે તેટલે અંશે અને જેટલો અધિકાર મનુષ્યનો વા સમાજનો તેને સાડ હોય તેટલે અંશે તે શાન્તિ આપે છે. યુદ્ધ ભગવાને

વેદ અને યજ્ઞનો દ્રેષ કરનારા અનેક જીવાત્માઓને પોતાની અદ્ભુત શક્તિઓ વડે, શ્રી કૃષ્ણચંદ્રે ગોપીઓને મોહિત કરી હતી તેમ મોહિત કરી દીધા. અને તેમને નિર્વાણના માર્ગનો ઉપદેશ કર્યો. એટલાજ સાર એ અવતાર. વેદ, યજ્ઞ અને બ્રાહ્મણ તન્ત્ર ક્ષીણશ્રદ્ધાવાળાને તેનો આશ્રય જાહેર કર્યા વિના તેજ વેદના પરમ ધર્મમાર્ગનો ઉપદેશ કરવો અને તે એવી રીતે કે તેઓ જાણે જે પહેલાંની વાત છોડી દઇને આતો નવીજ વાત કહે છે એનું નામજ સંમોહન.

પ્રત્યેક ધર્મની એક ભૂમિકા હોય છે. તે ભૂમિકા ઉપર વસનારાને તે ધર્મનો ઉપદેશ અસર કરે છે. એ ભૂમિકાથી નાચેની ખીણોમાં વસનારાને એનો અવાજ પહોંચતો નથી તેમજ એનાથી ઉચ્ચતર પ્રદેશોમાં પણ એના ઉપદેશસ્રોતો વહી શકતા નથી. હરદ્વારના સાધુઓ તો ત્યાં વહતી જાડવીનાં પુણ્યોદ્ધો વડેજ પાવન થઇ જાય. એમને કલકત્તાની હુગલીનાં મહોદ્ધોની જરૂર ન રહે. પછી હરદ્વારમાં વસી જાડવીમાં ન ન્હાય તે ભલે. તેને તો જાડવી અને ભાગીરથી સૌ ઠીક છે. ધર્મજાડવીમાં બળ છે. પાવનશક્તિ છે; પણ જે તેનામાં પોતાના દેહને, પોતાના આત્માને પૂર્ણભાવ વડે સ્નાન કરાવેછે તેને અર્થે. સનાતન સત્યોની સ્વર્ગગા અંતરીક્ષથી ઉતરી હિમાલયમાં ધુધવતી ભારતના પુણ્ય પ્રદેશને પાવન કરતી હતી અને કર્યા કરે છે. એ ગંગાનો પુણ્યમહિમા પુનઃ પ્રકટ કરવા શંકરાચાર્ય ભગવાનનો અવતાર થયો. ભગવાન શંકરની ત્રીજીના મહાપ્રવાહમાં ભગવાન યુદ્ધની સરસ્વતી અંતર્ધાન થઇ ગઇ.

એ સરસ્વતી પાતાળમાં વહેતી વહેતી અન્ય-પ્રદેશોમાં પ્રકટ થઇ ત્યાં પોતાનાં પુણ્યોદ્ધો વહાવવા લાગી છે. પણ ભારત વર્ષમાં પુરાતન બ્રહ્મતેજ જળહણી ઉઠ્યું. જૈન ધર્મના ધસારાએ બ્રહ્મ વિદોને જાગૃત કરી દીધા. કુમારિલ ભટ્ટ અને મંડનમિશ્ર જેવા મહાત્માઓના પ્રસાદ વડે ભારતની યજ્ઞવેદીઓમાં અગ્નિની શાન્ત

જવાલાઓ પુનઃ પ્રકાશવા લાગી. આ ભૌતિક યજ્ઞોની પરિપૂર્તિરૂપ જ્ઞાનયજ્ઞની પ્રભા પ્રકટાવવા ભગવાન શંકરનો અવતાર થયો. જેમ કેાઇ અતિરથી વીર અનેક તરફથી આવતાં શસ્ત્રોને સમાવે તેમ શ્રી શંકર ભગવાને પોતાની ઋતંભરા પ્રજાવડે, સત્યમયી વાણી વડે અને નિષ્વૃત્તિ પરાયણ પ્રવૃત્તિ વડે ભૂત વર્તમાન અને અનેક લાની વાદોને પરાસ્ત કર્યા અને ઉપનિષદ્માં કહેલું પરમાત્મ તત્ત્વનું કેવલાદ્વૈત જ્ઞાન પુનઃ પ્રકટ કર્યું. બુદ્ધિ ઉપર ભાર મૂકનારા બૌદ્ધોને એમણે પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે બુદ્ધિના તર્કનેજ માનતા હો તો તે વડે તો જગદાદિ સમગ્ર પ્રપંચજ સિદ્ધ થઇ શકતો નથી. સર્વ માયામાત્રજ છે. અને જો જગત્ સાચું છે તો વેદ, શાસ્ત્ર, જપ, તપ, ક્રિયા સૌ સાચું છે. સાચું છે એટલુંજ નહિ પણ પરમપદને પામવાનો એ રાજમાર્ગ છે. શંકરાચાર્યે વેદને પરમ પ્રમાણરૂપે પુનઃ સ્થાપન કર્યા. આત્મ વાક્યનું પ્રાધાન્ય સ્થાપ્યું. અર્વાચીન સમયનો પ્રખ્યાત તર્કવિશારદ કાર્કીનલ ન્યુમેન પણ એવાજ મંતવ્યને એના પ્રખ્યાત સ્તોત્ર ગીતમાં મૂર્તિમંત કરે છે:—

Lead, Kindly Light ! Lead Thow me on !

બુદ્ધ ધર્મની શિથિલતા શંકરાચાર્યના દિગ્વિજયથીજ શરૂ થઇ. વૈશલીની પરિપદ્ધતિ બૌદ્ધ માર્ગના બે ભાગ પડ્યા; પછી તેના અનેક વિભાગ થઇ ગયા, અને ધીમે ધીમે તે પંથ ભારતવર્ષમાંથી ધસાઇ ગયો.

વેદનો અભ્યાસ કરો; એ આદિ શંકરાચાર્યનો મહાન્ આદેશ અભ્યાસ કરીને તેને કાર્યમાં પરિણત કરો; એ તેમનો બીજો મહાન્ આદેશ. આ માર્ગમાં વિચરતાં અધિકાર પ્રાપ્ત થવાનો અને અધિકાર પછી યોગ્ય પ્રયત્ન વડે જ્ઞાન પણ કરામલકવત્ થવાનું. અધિકાર પ્રાપ્ત કરવામાં એમનો ઝોક વૈરાગ્ય ઉપરજ હતો. વસ્તુ તો નિત્યપ્રાપ્તજ છે પણ જ્યાં સુધી તીવ્ર વૈરાગ્ય થયો નથી ત્યાં સુધી હૃદયની યંચિઓ ભેદાતી નથી અને અનેક મંશયો તથા મંદેહોના

વમળમાં મનુષ્ય ગોથાં ખાય છે. જીવનની વિશુદ્ધિ એ જ્ઞાનમાં સુખ્ય સાધન છે કારણ જેવી જીવનની પ્રવૃત્તિઓ તેવા પ્રકારની ચિત્ત વૃત્તિ પણ મનુષ્યની સ્વાભાવિક રીતે રહે છે; અને તેનો પક્ષપાત મનુષ્યને સામાન્ય રીતે થાય છે. જે વિદ્યુતપ્રવાહ ગ્રેવો હોય તો જેમ પદાર્થને પહેલો અન્ય પદાર્થોથી જૂદો પાડવામાં આવે છે તેમ જ્ઞાનપ્રવાહની સંપ્રાપ્તિને અર્થે પણ પહેલાં અન્ય રોધક પ્રવાહોથી મુક્ત થવું પડે છે અને એજ અનાસક્તિ, નિઃસંગતા તે વૈરાગ્ય, વૈરાગ્ય એટલે તિરસ્કાર નહિ; વૈરાગ્ય એટલે રાગ અને દ્વેષ બંનેથી વૃત્તિઓનું પરાવર્તન.

કર્મયોગમાં જેમ તપનું પ્રાધાન્ય છે, ભક્તિયોગમાં જેમ સર્વાત્મ-ભાવનું પ્રાધાન્ય છે, તેમ જ્ઞાનયોગમાં ત્યાગનું પ્રાધાન્ય છે. સંસારમાં રાગવૃત્તિવાળાને સારૂ કર્મયોગ, ત્યાગવૃત્તિવાળાને સારૂ જ્ઞાનયોગ, અને રાગ અને ત્યાગની વચ્ચે જેનું હૃદય ઝુલતું હોય તેને સારૂ ભક્તિ યોગનો માર્ગ વધારે સરળ પડે છે. આપણામાં ભક્તિયોગના અધિકારીઓ વધારે અને જ્ઞાનયોગના અધિકારી થોડા હોય છે, એટલે શંકર ભગવાનનો અસિધારાવૃત્ત જેવો બોધ સૌને રહેલાઈથી લાગી શકતો નથી. તથાપિ આપણે સૌ તેને અંતિમ, સનાતન અને અમૃતમય આદર્શરૂપે સ્વીકારીએ છીએ. તેના નિન્દકો તો તેના રહસ્યે અશ્રદ્ધાની પડદીઓ નાંખીને તે રાજગુણને ગોખ્ય રાખવામાં સેહાયભૂત થાય છે.

ભગવાન શંકર એ ધર્મના વિકારક નહિ પણ સંરક્ષક હતા અને શાસ્ત્રોના ઉત્પાદક નહિ પણ પ્રચારક હતા. વળી તેઓ જ્ઞાનના ઉપદેશકજ નહિ પણ ધર્મના પ્રતિષ્ઠાપક હતા અને કર્મ માર્ગના પ્રકાશકજ નહિ પણ ધર્મપથના આદર્શ અનુયાયી હતા. એમની જીવન કળાનો અથવા જીવનલીલાનો એકેક પ્રસંગ આપણને આનંદસાગરમાં તટીન કરી દે એવો કમનીય છે. તેમનો માતા પ્રત્યેનો સ્નેહ, તેમનો શિષ્યો પ્રત્યેનો અનુગ્રહ, તેમનો દ્વેષીઓ પ્રત્યેનો સમભાવ, વાદીઓ

પ્રત્યેનું તેમનું સૌહૃદ અને સર્વ મનુજો પ્રત્યેની તેમની ઉદારતા એ
 વૃત્તિઓ પાસે જગત વદે એમાં શું આશ્ચર્ય છે ? પણ એ વૃત્તિ-
 ઓમાંજ એમનું ગૌરવ નહોતું તે બધાની સાથે અદ્ભુત સ્મૃતિ,
 બુદ્ધિ અને પ્રસારથી શક્તિઓ એમનામાં વિરાજતી હતી અને એ
 બધી વૃત્તિઓ ને શક્તિઓ પરમ વૈરાગ્યથી વિભૂષિત થઈ હતી.
 એમના જેવી વ્યક્તિઓની ઝાંખી યુગાન્તરનાં સંવાદક પુરાણોમાંજ
 માત્ર થાય છે. એમનું જીવન માત્ર બત્રીસ વર્ષનુંજ હતું પણ એ
 કૃતકૃત્ય જીવન હતું. જીવનના પરમ પુરુષાર્થને સાધે એજ ચિરંજીવી
 છે. એમની જીવનકલામાં આ લોક અને પરલોક બંનેને યોગ્ય રીતે
 સાધવાની ચાતુરી દષ્ટિગોચર થાય છે. એ મહાત્માના આદેશોમાં
 પરમાર્થ સાધવાનુંજ નહિ પણ વ્યવહાર સિદ્ધ કરવાનું બળ રાજે છે.
 એમના ઉપદેશો તે સમયે હતા તેવાજ તાજા, તીવ્ર અને તરવરતા
 અત્યારે પણ છે, અને તે વ્યક્તિ તેમજ સમાજના કલ્યાણ અર્થે
 મંત્ર સમાન અમોઘ શક્તિવાળા છે. તેમનો પારમાર્થિક ઉપદેશ તો
 સર્વશિરોમણિ છેજ. તેમના ઉપદેશમાં કર્મ ઉપાસના અને જ્ઞાનની
 ત્રિવેણીનો મનોહર સંગમ થાય છે. નવનવા વિચારોમાં, તત્ત્વચિંત-
 નનાં ઉદ્બુધનોમાં તેમજ પરમ સત્યના અભ્યાસમાં શાંકર વેદાન્તનું
 સ્થાન અખંડ, અવિનાશી અને અનુલંબનીય છે. તત્ત્વ વિચારકો
 થશે અને જશે. તત્ત્વદર્શનો પ્રકટશે અને વિચ્છિન્ન થશે પણ વેદાન્ત
 દર્શનમાં તો માનવજીવનની ભૂત, વિશ્રાંતિ અને શાંતિ વિરા-
 જતી જ રહેશે.

અત્યારની પરિસ્થિતિનું દિગ્દર્શન.

આપણી આધુનિક સ્થિતિમાં વધારેમાં વધારે શોચનીય તત્ત્વ એ છે કે હજી આપણા સામાજિક પ્રશ્નોનું ગમે તે એક સ્પષ્ટ નિરાકરણ થયું નથી. બે સહામ સહામા મૂળમાંથી ઉત્પન્ન થતા વિચારોના યુદ્ધનો આ સમય છે. એક તરફથી સૃષ્ટિમાં દ્રશ્યમાન થતી “ટકી રહેવાની સહાઇ” ને સાર લાયક થવા આપણને પાશ્ચાત્ય આચાર વિચાર ગ્રહણ કરવાનો બોધ દેવામાં આવે છે અને બીજી તરફથી હિન્દુતા જાળવી રાખવાને અને આપણી સંસ્થાઓ રહેણી કહેણી અને ધર્મમાં દૃઢ રહેવાને આપણને વિનંતિ કરવામાં આવે છે. એક તરફથી સમયને તાબે થઈ આપણા આચાર વિચારમાં છૂટછાટ મૂકવાનું કહેવાય છે ; અને બીજી તરફથી અંતે આપણોજ જય અને આપણુંજ શ્રેય છે એવી દૃઢ શ્રદ્ધાથી આપણી પરંપરા ન તોડવા આપણને ચેતવવામાં આવે છે. આપણી સંસ્થાઓ અને ધર્મને હસી કહાડવામાં આવતાં હતાં, અને તેમની ગમે તેવી નિર્દોષ કરવાનો હક દરેક જણને મળ્યો ગણાતો હતો એ વખત તો હવે ગયો છે. જેની નકલ કરવાનો આપણને બોધ કરવામાં આવતો હતો તેમના વિશેષ ગુણો હવે પ્રગટ થયા છે; અને લોકોને પાશ્ચાત્યવિચારોના પ્રચારની અસરનું ભાન થતું જાય છે. વખત જતો જાય છે તેમ જૂના વિચારોનો પક્ષ સમજ થતો જાય છે, અને આર્યાવર્તની મહત્તાનું દર્શન થતું જાય છે. પ્રો. એક્સમુલર, તત્ત્વજ્ઞ શૌપનહૅર, સ્વામી વિવેકાનંદ, થીઓસોફિકલ સોસાયટી, મેડમ બ્લૅવેસ્કી, મીસીસ એની બીસેન્ટ, સ્વામી રામતીર્થ, અરવિંદ ઘોષ, લોકમાન્ય તિલક, ભારત સનાતન ધર્મ મહામંડળ, અને અહીંના વિદ્વાન સ્વામીઓ આચાર્યો અને તત્ત્વવિદોએ આર્યાવર્તનો અને ભારતીય ધર્મ સંસ્કૃતિ વા સંસ્થાઓનો પક્ષ કર્યો છે.

સામા પક્ષમાં એવા મોટા નવા વિદ્વાન આવ્યા જાણાતા નથી. અને એ પક્ષના સિદ્ધાંતોની નિઃસત્વતાનું પ્રતિદિન જનસમાજને દર્શન થતું જાય છે. પછી કોઈ પણ મત પકડી રહીને તેનો પ્રચાર કરવા પ્રયત્ન કર્યાની અસર તો થયા વગર રહેજ નહીં. આપણું આર્થ જીવન અને સંસ્થાઓ એવાં છે કે તેને સમજવા અથવા તેમાં સારાસાર દર્શન કરવાનું કામ ‘રસ્તે જનાર માણસ’નું નથી. સામાન્ય વિદ્વાન પણ તેમાં ભૂલ ખાઈ જાય એવું છે. આપણી પ્રજાના પુરાતન નેતાઓ, બુદ્ધિમાન, વિચારવાન, ધર્મ અને ધર્મસ્તવનથી સ્વચ્છ થયેલી બુદ્ધિવાળા, શાસ્ત્રને જાણનારા અને પ્રત્યેક દૃષ્ટિબિંદુથી વિચાર કરવાને અને યોગ્ય તુલના કરવાને શક્તિવાન તત્ત્વજ્ઞો હતા. તેથી હરકોઈ માણસે તેમની સ્થાપેલી સંસ્થાઓ ઉપર ન્યાયાધીશી કરવાનો અધિકાર પોતાને મળેલો સમજી લેવો એ યોગ્ય નથી. અને તે વિચારવાના અધિકારવાળાઓએ તો આર્યાવર્તને શ્રેષ્ઠ ગણ્યું છે. શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યે આ ભાવ નીચેના સુંદર શ્લોકમાં મૂક્યો હતો:—

તત્રાપિ ભારતં શ્રેષ્ઠં જંબુદ્વીપે મહામુને ।

યતો હિ કર્મભૂરેપા તત્તોડ્યા મોગમૂમયઃ ॥

આપણી શ્રેષ્ઠતાનું જ્ઞાન આપણને મહત્કાર્યોમાં યોગ્યતા અને તે પાર પાડવા શક્તિવાન કરતું હતું. અત્યારની આર્યોની અને તેમની સંસ્થાઓની નિન્દાએ તેમની અડધી શક્તિ અને બધો ઉત્સાહ હરી લીધાં છે. કોઈ પ્રજા તેની નિન્દા કરવાથી મહાન થઈ નથી. પોતાની સત્તાનું દર્શન અને પોતાને સાચું અભિમાન એ સામાજિક બળને મુખ્ય પોષણકર્તા છે. ઇંગ્લાંડના પ્રખ્યાત કવિ ટેનિસને પણ એવાજ ઉદ્દગારો પ્રદર્શિત કર્યા છે.

Self-reverence, self-knowledge, self-control,

These three alone lead life to sovereign power.

સ્વાભિમાનનીજ ખરી જરૂર છે તે વિના સ્વદેશાભિમાન અર્થે વગરનું અને નિઃસત્ત્વ છે. અમદાવાદમાં જન્મેલાને દીલ્હીની જમીનનું અભિમાન રાખવાનું કારણ શું? અને તો પછી ઈરાનની જમીન શો ગુન્હો કર્યો? આપણા આચાર વિચાર, રીતરિવાજો, રહેણી કહેણી, નૈતિક અને આધ્યાત્મિક વારસાઓ, ભાષા અને શાસ્ત્રો, એજ આપણા ખરા સ્વાભિમાનનું મૂળ હોઈ શકે.

આપણી સંસ્કૃતિને બરાબર સમજ્યા વિના હવે ચાલે એમ નથી. અત્યારની પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓની રાજનીતિ એવી છે કે એ આ જરૂરનું ખરેખરું દર્શન કરાવે છે. આ કાળમાં કેાઈ પ્રજા એમ કહી બેસી રહે એમ નથી કે અમને અમારી મેળે સુખે રહેવા દો. 'તેમ તો નહીં' બને. તમને અમારે સુધારવા છે, તમારા દેશમાં વેપારની ઉન્નતિ કરવી છે, અને તમને ખરા ધર્મનો ઓષ કરવો છે.' આવી પરિસ્થિતિમાં આપણા પ્રાચીન અને મહાન્ દાયલાગોનું આપણે રક્ષણ કરવાનું છે, આપણી તૃષ્ટિયો જોઈને ઠીક કરવાની છે અને આપણી શક્તિઓ પુનઃ પ્રાપ્ત કરવાની છે.

માનવજીવન અને ધર્મ.

ધર્મ વિષે વાસ્તવિક અસહભાવ કેને હોઈ શકે? આપણા જીવનના પ્રધાન સંબંધો, આદર્શો, પ્રસંગો અને લઠાવાઓની સ્થિતિ ધર્મ વિના ક્યાં છે? પ્રભુ, પિતા, માતા, પત્ની, પુત્ર, ભગિની, પ્રેમ, સત્ય, દયા, તપઃ એ શબ્દો ધર્મવડેજ ચરિતાર્થ થાય છે.

લોકહિતને અર્થે ધર્મસંરક્ષણમાં આપણું કાર્યક્ષેત્ર અતિવિશાળ છે. ધર્મ વિષયમાં જે અજ્ઞાનમૂલક અશ્રદ્ધા પ્રસરી છે તેતુ જ્ઞાનના પ્રકાશવડે છેદન કરવાનું છે, જે અમુલ્ય વારસાઓ આપણને આપણા શિષ્ટ પૂર્વજો તરફથી પ્રાપ્ત થયેલા છે તેનું દઢતા સમેત સંરક્ષણ કરવાનું છે અને જે નાસ્તિકતા આપણને વિવિધ નવલાં રૂપે દર્શન દે છે તેનો દૈવીસંપત્તિવડે આપણી પ્રજાના ચિરજીવિત્વને અર્થે પરાભવ કરવાનો છે.

ધર્મ એ જગડાનું કારણ છે એ માન્યતા યોગ્ય નથી. ધર્મ તો મનુષ્યોમાં મનોનિયંત્રક, બંધુભાવ અને ન્યાયદષ્ટિ પ્રેરવાનું બલવાન સનાતન સાધન છે. અસહિષ્ણુતા અને દ્વેષ એતો ધર્મ વિનાના જનોમા વધારે દેખાય છે ધર્મ વિના લડાઈઓ હોઈ શકે છે અને તે લડાઈઓ ઉલટી વધારે ધોર, ભયંકર અને કૂરતર હોય છે એ વાત યુરોપની તોપોની ગળંના સાથે આપણને જાહેર થઈ છે. મનુષ્ય જે વસ્તુને પોતાના અંતઃકરણમાં પ્રાધાન્યપદ આપે છે તે વિષયમા તે આગ્રહી રહે તો આશ્ચર્ય નથી. પહેલાં ધર્મનું પ્રાધાન્ય હતું માટે તે નિમિત્તે વિગ્રહો થતા હવે ધનનું પ્રાધાન્ય છે માટે ધન નિમિત્તે વિગ્રહો થાય છે.

જગતના ઇતિહાસ પ્રત્યે વિશાળ દષ્ટિથી જોઈએ તો આપણને જણી શકે કે ધર્મનું જોમ એ પ્રજાઓના પારમાર્થિક નિઃશ્રેયસ્નુંજ નહિ પણ સામાજિક અભ્યુદયનું પણ કારણ છે. ધર્મથી સર્વાંગે રંગાએલા ભારતવર્ષની કીર્તિ ક્રાન્સ, અમેરિકા, જર્મની અને રશિયાના વિદ્વાનોએ ગાઈ છે. ઇઝરાયલ, ગ્રીસ અને રોમની ધર્માગ્રહી પ્રજાઓ ઇતિહાસમાં પોતાનાં નામ અમર કરી ગઈ છે જીસસ ક્રીષ્ટના મનોનિયંત્રક શિષ્ય પ્રશિષ્યોની શક્તિએ સમગ્ર યુરોપને સર કર્યો હતો અને આર્ય પ્રજાઓએ, તેમનામાં નવું ધાર્મિક જોમ રેડાયા પછી, યુરોપમા ધસીને ક્રાન્સના પણ દ્વાર ખોલી નાખ્યાં હતાં.

વળી આપણીજ ઉન્નતિને સારૂ ધર્મ એ કેવું બળવાન સાધન છે એ તરફ હું આપનું ધ્યાન ખેંચું છું. પહેલો રાજકીય વિષય, જે વિષે આપણી પાશ્ચાત્ય કેળવણી અને સંજોગોએ આપણું વધારે લક્ષ્ય ખેંચ્યું છે તે તરફ દૃષ્ટિ કરતાં જણાય છે કે જે વખતે ધર્મનું જોર હતું તે સમયે વિનાશગ્યે આપણને ૧૮૫૮ નો મહાન્ ઢંઢેરો મળ્યો હતો. હવે આપણે દેશ ડહોળવા જેટલા પ્રયત્નો કરી નાંખ્યા પછી આપણને મ્યુનિસિપાલિટીઓ મળે છે જેના પ્રબંધમાં કરોના બોબ વધતા જાય છે. ધાર્મિકલુક્ષિના ઔદાર્ય અને આજંવ વિના રાજ પ્રજાના કામળ સંબંધમાં એક પ્રકારની કટુતા દાખલ થઇ છે જેનાં પરિણામો આપણને અજ્ઞાત નથી.

આર્થિક વિષયમાં જોઇએ તો જે દેશના અઢળક ધનથી અનેક પ્રજાઓ મોહિત થઇ હતી અને જેનાં બાળકો અત્યારે (ઇ. સ. ૧૯૧૮) સરેરાશ માસિક અઢી ત્રણ રૂપીઆ ઉપર નિર્વાહ કરતાં હોવાનું કહેવાય છે તે આપણી ભરતભૂમિની આર્થિક સંપત્તિ નષ્ટ થવાનાં મુખ્ય કારણોમાં એક એ છે કે આપણે આપણો ધાર્મિક મનોનિગ્રહ છોડીને પરદેશી શાખીનીની અને કેટલીક આચારશ્રષ્ટતા કરનારી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવા લાગી ગયા છીએ આપણા લોકપ્રિય દેશબંધુ શ્રીયુત ગાંધીજી સાદા વ્યવહારનું જે જીવન પ્રજા સન્મુખ રજુ કરે છે—અને જે વિષયમાં એમની સવિશેષ યોગ્યતા દેખાય છે—એવા સાદા જીવનથી આપણી પ્રજાને કેટલો બધો લાભ થાય ? પણ એ સાદાજીવનને સારૂ જે ત્યાગ જોઈએ, જે મનોનિગ્રહ જોઈએ એનું બળ ધર્મમાં છે અને તે ધર્મને આપણે વિસારી મૂક્યો છે.

તે પછી આપણું સાહિત્ય કે જેની ખેદજનક દશા વિષે આપણા એક સાક્ષરે સાહિત્ય પરિષદમાં વિસ્તારપૂર્વક કહ્યું હતું તેમાંથી પુરાતન ધાર્મિક બળ જતું રહેતાં તે આપણું સાહિત્ય પણ ખિન્ન અથવા નિમ્નગામી થઇ ગયું છે. પાશ્ચાત્ય ગ્રંથોનું માગી તાગી લીધેલું જોર ક્યાં સુધી નભે ? આપણા પ્રજાકીય જોમનાં અખૂટ જીવંત ઝરણો

જેવાં શાસ્ત્રોનાં નિર્મળ જળનો આપણે ભાગ્યેજ આશ્રય લઇયે છીએ કે જે જળ-નારાયણના સ્થાન રૂપ નારા-સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિઓને આપનારા કલ્પવૃક્ષનું પોષક છે.

આપણી સાંસારિક સ્થિતિના પ્રશ્નોમાં પણ જે આપણી દુર્દશા દેખાય છે, કુટુંબોમાં અને જ્ઞાતિઓમાં જે ખેદદાયક કલહો આપણને પ્રતીત થાય છે, જે આચારબ્રહ્મતાને સાફ રૂપાંતે હૈયે આપણા વૃદ્ધા જાણે નિરૂપાય થઇ જઈ શોક કરે છે અને જે વ્યસનોને આપણા મંદશ્રદ્ધાવાળા દેશબંધુઓ પણ અનિષ્ટ ગણે છે, એ કલહો, એ આચારબ્રહ્મતા અને એ વ્યસનો ઓછાં કરવાને ધર્મપ્રચાર વિના બીજો કીયો સુલભ માર્ગ હોઈ શકે ?

પણ જે ધર્મમાં નિઃશ્રેયસ્ અને અભ્યુદયને સિદ્ધ કરવાનું અદ્ભુત બળ છે, તે ધર્મ કદાચ સહેલી અથવા ઉપરછલી ક્રિયા નથી. ધર્મના સ્વીકારમાં અંતરને અંદરથી રંગાવું પડે છે અને ધર્મનો માર્ગ એ મનોનિગ્રહ અને સ્વાર્થત્યાગનો કઠિન માર્ગ છે. એટલાજ સાફ ધર્મની પ્રનાલિકાઓ અત્યારે અગવડપડતી થઇ પડી છે. આપણા કોઇ ભાઇઓ કહે છે કે સમય બદલાયો છે. જે સમય વાસ્તવિક રીતેજ બદલાયો હોય તો જે આર્ય પ્રજાએ મુસલમાની બાદશાહીના જબરજસ્તીના સમયમાં પોતાના ધર્મનું રક્ષણ કર્યું તે શું જ્યારે આપણા માનવંતા રાજ્યકર્તાઓ આપણા ધર્મમાં હસ્તક્ષેપ કરતા નથી એવી સ્વતંત્રતાના સમયમાં પણ પોતાનો ધર્મ બચાવી ન શકે એવી નિર્માલ્ય થઈ ગઇ છે ? આપણા પરમ શિષ્ટ મનુ ભગવાન કહે છે કે ધર્મનું રક્ષણ કરનારનું રક્ષણ ધર્મ કરે છે:—

ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ ।

ધર્મનું રક્ષણ આપણે બીજાને સાફ કરવાનું નથી, ધર્મમાં આપણી પ્રજાનું જ ચિરજીવિત્વ છે જે સમય બદલાયો હોય, જે શ્રીહરિની અકૃપાથી કોઇ અનિષ્ટ મંસ્કરો દ્વારા આપણી બુદ્ધિનોજ વિપર્યય

થગો હોય કે જેથી વગર જખરજસ્તીએ આપણે વધારેને વધારે ધર્મવિમુખ થતા જતા હોઈએ તો તો આપણે ધર્મની સંરક્ષાના વધારે દઢતર અને સમ્યક્ પ્રયત્નો કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થાય છે. આપણે ધર્મનું સર્વોંશે સંરક્ષણ કરી શકીશું કે નહિ એ પ્રશ્ન અસ્થાને છે. ભગવાન્ શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુના શબ્દોમાં:-

મા કર્મફલહેતુર્મૂ મા તે સંગોસ્ત્વકર્મણિ ।

આપણે આપણું કર્તવ્ય ધર્મયુક્તિથી, નિષ્કામતાથી અને સાત્વિક બળથી કર્યા કરવાનું છે. જે કે ફળ પણ અલ્પ તો નથી જ:-

ન ગણ્યતે વિધાત્રાપિ ધર્મસંરક્ષણે ફલમ્ ।

જે ધર્મનું સંરક્ષણ કરે છે તેને ફળનો આપનાર પ્રભુ કંઈ ગણે નથી. ધર્મ તો પ્રભુનું હૃદય છે.

નહાનાં વ્યસનો.

જેમ કેટલાંક માણસો ખીજના અનિષ્ટ વિચારોનું ખરું સ્વરૂપ સમજ્યા વગર તેમાં ભોળવાઈ જાય છે અને પોતે તે વિચારોને આધિન થયા છતાં પોતાને છુટાં સમજે છે, તેવી સ્થિતિ હાલમાં કેટલાંક યુવાનોમાં દેખાય છે. આપણાં નહા પીનારા, તમાકુ ખાનારા, અને એવાં એવાં નહાનાં વ્યસનોવાળા મિત્રો સમજે છે કે તેમને વ્યસન લાગ્યું જ નથી અને લાગશે પણ નહિ. છતાં અજાણ્ય જેવી વાત એ છે કે પોતાને વાસ્તે આવેા ઉમદા અભિપ્રાય ધરાવનાર પાય પચીસ હોય છે એમ નહિ, પણ સંખ્યાબધ ગૃહસ્થો વ્યસન રહામે પોતાને વિશે ઉત્તરવેક્ષા ધારે છે. એક રીતે પોતાને વ્યસન પડ્યું નથી એમ ધારવું એ ઠીક છે; કારણ કે તેવા માણસને વ્યસન

તોડી નાંખવાનો પ્રયત્ન કરવો કંઈક સહેલો પડે છે. આ જગ્યાએ એટલું જણાવવું જોઈએ કે આ વ્યસનો ખીજાં કેટલાક ખરાબ વ્યસનો જેવાં કાંઈ નિન્દાપાત્ર નથી. તોપણ જો આપણે સમજતા હોઈએ કે આથી આપણને નુકસાન છે અને તેના વગર આપણે ચલાવી શકિયે એમ જિયે, તો પછી તે વ્યસન શા માટે છોડી ન દેવું એને સારૂ યોગ્ય કારણ નથી.

આગળ કહ્યા પ્રમાણે કેટલાક પોતે ધણા વખતથી સ્વા નિયમિત રીતે પીનારા હોવા છતાં, ને તેની ટેવ પડી ગયેલી હોવા છતાં પોતાને વ્યસન પડ્યું નથી એમ ધારે છે, અને આ અભિપ્રાયમાં તેમને તેમના સંખ્યાબંધ સ્વા પીનારા લાઇએ તરફથી ટેકા મળે છે, એટલે તેમના મનમાં તે અભિપ્રાયની વાસ્તવિકતા સિદ્ધ થાય છે અને હવે પછી તેઓ, ‘વખતે વ્યસન પડી જશે’ એવું સૂચવનાર ગૃહસ્થને ચોખ્ખી રીતે ભૂલભરેલા મતવાળા સાબિત કરે છે. આને સારૂ એક ભૂલ ખવડાવે એવી દલીલ તેઓ આપે છે. “ફલાણે ઠેકાણે હું હતો ત્યારે મહેં બે મહીના સૂધી સ્વા નહોતો પીધો ને કંઈ થયું નહિ” કે “હમણાં ફલાણે વખતે ૧૦ દિવસ સૂધી મેં તમાકુ નહોતો પીધો” આમ તેઓ કહે છે. હવે જો ટેવ નજ પડી હોય તો નુકસાન વિગેરેના કારણો જાણતા છતાં પાછી ઉત્સુકતા કેમ થઈ અને તેને વશ કેમ થવું પડ્યું તેનો ખુલાસો તેઓ કરતા નથી. વાસ્તવિક રીતે તો માણસ તે વ્યસનોનો નોકર જ થઈ જાય છે. ફક્ત કારણ પ્રસંગે તે મહિના બે મહિનાની રજા લઈ શકે છે; અને તમાકુ જેવા જલદ ખાતામાં હોય તો તો થોડા દહાડાનીજ રજા મળે છે. પણ આ દલીલમાં મૂખ્ય ભૂલ તો ત્યાં છે કે મનની અમુક દબતાને વ્યસનનો અભાવ માનવામાં આવે છે. જ્યારે આપણે અમુક ટેવને થોડા વખત સારૂ અથવા હમ્મેશને સારૂ છોડી શકવાને તૈયાર હોઈએ ત્યારે એમ સમજવાનું નથી કે તે ટેવ પડી નથી. સ્વા વગર થતો બંધકોશ, ને અણગમે, તમાકુના અભાવે

જણાતો અપચો ને બેચેની, આ બધાં વ્યસન પડી ગયાનાં ચિન્હો છે. ચ્હા, તમાકુ, આ કંઈ એવાં વ્યસનો નથી કે તે ન મળે તો માણસ ટાંટિયા ધસવા માંડે. પણ તેનાથી તુકશાન થાય છે એ વૈદક મતથી અને અનુભવથી સાબિત થયું છે. કાયદા વખતે હશે તો તે થોડાજ છે એટલુંજ નહિ પણ ટેવ પડી ગયા પછી કાયદા તરીકે અસરજ કરતા નથી. વળી પૈસાનો પણ તેમા ખર્ચ છે, જે પૈસાનો ખીન્ને ઘણો સારો ઉપયોગ કરી શકાય. વળી આવી ટેવોથી જનસમૂહમાં ખરાબ દાખલો બેસે છે અને તેથી થતી હાનિનું સ્વરૂપ અટકળું મુશ્કેલ છે. દેશની આર્થિક સંપત્તિની નજરે જોતાં પણ ચ્હા જેવી વસ્તુ લોકોમાં ફેલાય અને લાખો રૂપીઆ એને અંગે પરદેશ જાય એ પણ કંઈ થોડું તુકશાન નથી. પણ આ બાબતમાં વળી નવાઈ જેવું એ છે કે હાનિકર વસ્તુને સારી ઠરાવી પાડવામાં આવી છે. તમે ચ્હા પીતા ન હો તો કેટલાક એવા લોકો થાય છે કે તમને ફેશનમાંથી બાદ ગણી કાઢે છે. કેટલાક ચ્હાનું બેત્રણ વખતનું વ્યસન હોવામા જરાક મનથી અભિમાન માને છે; જેમ કેટલીક સ્ત્રીઓ થોડું જમવામા માને છે તેવી તરેહનું. ત્યારે વળી કેટલાક લોકો તેનાથી તાજ થવાય છે એ બહાનાથી, અથવા, તેમાં ખીજ કશા કરતાં ખર્ચ ઓછું છે એ બહાના તળે પોતાને મુક્ત કરે છે. સહેજ તાજજ થવું હોય તો ખીજ ઘણાં સાધનો છે; અને સવારમાં તો આપણે ઘણુંખરું તાજ જ હોઈએ છિયે અથવા હોવું જોઈએ. વળી ચ્હાથી જે તાજપણું મળે છે તે તેટલુંજ પાછળથી શરીરને અને તંતુઓને નબળાપણું આપે છે. દૂધ ચ્હા કરતાં બહુ મોંઘું પડતું નથી અને ઘણું વધારે કાયદાકારક છે. ચ્હા ધરમાં ન થતો હોય તો ગૃહસ્થાઈ ધરમાંથી નાશી જાય એમ ધારવાની કંઈ જરૂર નથી. હચી કોમના લોકોએ ચ્હાની ફેશનને નવો દાખલો બેસાડ્યો છે અને તેને હલકી કોમો પણ “પાછળ પડી ગયા વગર” અનુસરે છે, એ રજોગુણ અથવા તમોગુણનું

આચ્છાદન આપણા જનસમૂહની ખુદ્ધિ ઉપર આવ્યું હોય એમ સૂચવે છે. ખીડી પીવાનું વ્યસન વળી એથીયે વધારે ખરાબ છે, અને બાળકો અને યુવાનોએ તો તેનો સદંતર ત્યાગ કરવાની જરૂર છે.

વળી નહાનાં વ્યસનો એ મહોટાં વ્યસનો તરફ દોરાવાના કેટલીકવાર સાધનો બની જાય છે એ પણ ભૂલવા જેવું નથી. અને નહાના વ્યસનોમા ખીજા બહુ નિન્દા કરી શકતા નથી એટલે એની હાનિ ઘણાને અસર કરતી હોવાથી એ વસ્તુતાએ મહોટું નુકશાન કરનારાં વ્યસનો છે. જરાક મનોબળ રાખવાની જરૂર છે.

સમાનતા કે બ્રાતૃભાવ ?

યુરોપના રાજકીય, સામાજિક અને ધાર્મિક અંધારણોને નબળા પાડી નાંખનાર અને ત્યાંની જનસ્થિતિને અત્યવસ્થિત કરી દેનાર ફ્રેંચ રેવોલ્યુશનના બળવાન, ઉચ્છૃંખળ, અને દીર્ઘગામી સિદ્ધાંતોમા જનસમાનતાનો સિદ્ધાંત હતો. ‘સૌ મનુષ્યોના સરખા હક છે’, ‘બધાં માણસો સરખા છે’ એ તે મતના પ્રચારકોનાં મહાવાક્યો હતાં. તેનો પ્રચાર ઘણાં લોકોને રુચતો આવ્યો. અને પરિણામે ફ્રાન્સમાં જ નહિ પણ યુરોપના ઘણાં દેશોમાં અંધારણો શિથિલ થયાં, કેટલીક સંસ્થાઓ તૂટી, અને ધનના બળને ગોચરગોચરના વિવેકની જગ્યા પ્રાપ્ત થઇ. તે સમય આવા મતને અનુકૂળ હતો, ત્યાંની સમાજ-વ્યવસ્થા આ મતને ઉત્તેજિત કરે તેવી હતી, અને એ મત કેટલાક સારા હેતુઓનો સાધનાર છે એવા ઘણાના મનમાં ઘોળાતા વિચારે તેને મોટું બળ આપ્યું હતું. આ મતનો આવાં આવાં કારણોને લીધે

જાણતો અપચો ને બેચેની, આ બધાં વ્યસન પડી ગયાનાં ચિન્હો છે. રહ્યાં, તમાકુ, આ કંઈ એવાં વ્યસનો નથી કે તે ન મળે તો માણસ ટાટિયા ધસવા માંડે. પણ તેનાથી તુકશાન થાય છે એ વૈદક મતથી અને અનુભવથી સાબિત થયું છે. કાયદા વખતે હશે તો તે થોડાજ છે એટલુંજ નહિ પણ ટેવ પડી ગયા પછી કાયદા તરીકે અસરજ કરતા નથી. વળી પૈસાનો પણ તેમાં ખર્ચ છે, જે પૈસાનો ખીજો ઘણો સારો ઉપયોગ કરી શકાય. વળી આવી ટેવોથી જનસમૂહમાં ખરાબ દાખલો બેસે છે અને તેથી થતી હાનિનું સ્વરૂપ અટકળવું મુશ્કેલ છે. દેશની આર્થિક સંપત્તિની નજરે જોતાં પણ રહ્યા જેવી વસ્તુ લોકોમાં ફેલાય અને લાખો રૂપીઆ એને અગે પરદેશ જાય એ પણ કંઈ થોડું તુકશાન નથી. પણ આ બાબતમાં વળી નવાઇ જેવું એ છે કે હાનિકર વસ્તુને સારી ઠરાવી પાડવામાં આવી છે. તમે રહ્યા પીતા ન હો તો કેટલાક એવા લોકો થાય છે કે તમને દેશનમાંથી બાદ ગણી કાઢે છે. કેટલાક રહ્યાનું બેત્રણ વખતનું વ્યસન હોવામાં જરાક મનથી અભિમાન માને છે; જેમ કેટલીક સ્ત્રીઓ થોડું જમવામાં માને છે તેવી તરેહનું. ત્યારે વળી કેટલાક લોકો તેનાથી તાજ થવાય છે એ ખ્હાનાથી, અથવા, તેમાં ખીજ કશા કરતાં ખર્ચ ઓછું છે એ ખ્હાના તળે પોતાને મુક્ત કરે છે. રહેજ તાજજ થવું હોય તો ખીજાં ઘણાં સાધનો છે; અને સવારમાં તો આપણે ઘણુંખરું તાજ જ હોઇએ છિયે અથવા હોવું જોઇએ. વળી રહ્યાથી જે તાજપણું મળે છે તે તેટલુંજ પાછળથી સ્ત્રીગને અને તંતુઓને નખળાપણું આપે છે. દૂધ રહ્યા કરતાં બહુ મોંઘું પડતું નથી અને ઘણું વધારે કાયદાકારક છે. રહ્યા ઘરમાં ન થતો હોય તો ગૃહસ્થાઇ ઘરમાંથી નાશી જાય એમ ધારવાની કંઈ જરૂર નથી. ઉચી કોમના લોકોએ રહ્યાની દેશનનો નવો દાખલો બેસાડ્યો છે અને તેને હલકી કોમો પણ “પાછળ પડી ગયા વગર” અનુસરે છે, એ રજીશુણ અથવા તમોશુણું.

આચ્છાદન આપણા જનસમૂહની ખુદ્ધિ ઉપર આવ્યું હોય એમ મૂલ્યે છે. ખીડી પીવાનું વ્યસન વળી એથીયે વધારે ખરાબ છે, અને બાળકો અને યુવાનોએ તો તેનો સદંતર ત્યાગ કરવાની જરૂર છે.

વળી નહાના વ્યસનો એ મહોટાં વ્યસનો તરફ દોરાવાનાં કેટલીકવાર સાધનો બની જાય છે એ પણ ભૂલવા જેવું નથી. અને નહાના વ્યસનોમા ખીજ બહુ નિન્દા કરી શકતા નથી એટલે એની હાનિ ઘણુને અસર કરતી હોવાથી એ વસ્તુતાએ મહોટું નુકશાન કરનારાં વ્યસનો છે. જરાક મનોબળ રાખવાની જરૂર છે.

સમાનતા કે બ્રાતૃભાવ ?

યુરોપના રાજકીય, સામાજિક અને ધાર્મિક બંધારણોને નબળાં પાડી નાંખનાર અને ત્યાંની જનસ્થિતિને અસ્વસ્થિત કરી દેનાર ફ્રેંચ રેવોલ્યુશનના બળવાન, ઉચ્છૃંખળ, અને દીર્ઘગામી સિદ્ધાંતોમાં જનસમાનતાનો સિદ્ધાંત હતો. ‘સૌ મનુષ્યોના સરખા હક છે’, ‘બધાં માણસો સરખાં છે’ એ તે મતના પ્રચારકોનાં મહાવાક્યો હતાં. તેનો પ્રચાર ઘણાં લોકોને રુચતો આવ્યો. અને પરિણામે ફ્રાન્સમાં જ નહિ પણ યુરોપના ઘણાં દેશોમાં બંધારણો શિથિલ થયા, કેટલીક સંસ્થાઓ તૂટી, અને ધનના બળને ગોગ્યાગોગ્યના વિવેકની જગ્યા પ્રાપ્ત થઇ. તે સમય આવા મતને અત્યુક્ષ્ણ હતો, ત્યાંની સમાજ-વ્યવસ્થા આ મતને ઉત્તેજિત કરે તેવી હતી, અને એ મત કેટલાક સારા હેતુઓનો સાધનાર છે એવા ઘણાના મનમા ઘોળાતા વિચારે તેને મોટું બળ આપ્યું હતું. આ મતનો આવાં આવાં કારણોને લીધે

ગર્ભિત રીતે ઇંગ્લાંડમાં પણ સ્વીકાર તથા વાસ થયો; કારણ કે ઉધાડી રીતે સ્વીકાર થતાં તો મોટી મોટી સંસ્થાઓ અને બંધારણો તૂટી જાય તેમ હતું, જેને સારૂ તે દેશ તૈયાર નહોતો. તથાપિ સાહિત્યમાં, નવી હીલચાલોમા, અને કેળવણીમાં તેનો ખીજ રૂપે વાસ થયો; અને કેટલેક અંશે તેના છેલ્લામાં છેલ્લા પરિણામ રૂપ હાલ ઇ. સ. ૧૯૮૭) ની ત્યાંની બે મહોટી રાજકીય હીલચાલો—જીઓને મત આપવા તથા પાર્લામેન્ટમાં બેસવા દેવાની, અને ઉમરાવોની સભાનું બંધારણ બદલવા તથા તેની સત્તા શિથિલ કરવાની હીલચાલો—જો થઈ છે. ઇંગ્રેજોનો સહવાસ આપણને થયો ત્યારથી આ મતનાં ખીજકો આ દેશમાં આવ્યાં અને ઇંગ્રેજ કેળવણીના પ્રસાર સાથે તે મતનો મહોટો ફેલાવો થયો; અને તેણે આપણા દેશમાં પણ ત્યાંને મળતોજ કોલાહલ, શુચવાડો અને વિવેકનાં શંકાભરેલાં ધોરણો ઉત્પન્ન કર્યાં. આ મતનો જ્યારે આપણા કેળવણેલાઓએ સ્વીકાર કર્યો તે વખતે વિલાયતી વસ્તુઓ અને વિચારો તરફનો મોહ કંઈક ઉગ્ર હતો અને લાભહાનિના વિચાર વિના,—‘વિલાયતી એટલે તો શી વાત’, ‘વિલાયતી એ જ એનું સર્ટિફિકેટ’—એ મહામોહમાં વિલાયતી કારીગરીને જેમ ઉત્તેજન અપાયું તેમ ત્યાંના વિચારો પણ યોગ્ય યોગ્યના વિવેક વિના સ્વીકારવામાં આવ્યા. આચરણ કરતાં પણ વિચારનું બળ મહાન છે અને તેજ પ્રમાણે ભૂલભગેલા વિચારોનાં પરિણામો ભૂલવાળા આચરણના કરતા પણ વધારે અનિષ્ટ થાય છે. આ જનસમાનતાનો સિદ્ધાંત તર્કથી કેવો અપ્રતિપાદ છે; ન્યાયની દૃષ્ટિએ કેવો ખોટો છે; અને નૈતિક ઉન્નતિને સારૂ કેવો ખીનજરૂરનો છે એ સંબંધી સૂચનો આ લેખમાં કરવા હું ધારું છું.

આ મતનાં ત્રણ સ્વરૂપો છે. ‘સર્વ મનુષ્યો સગ્માં છે’ એ તેનું મૂળ સ્વરૂપ. ‘સર્વ મનુષ્યોને સરખાં ગણવાં જોઈએ’ અથવા ‘સર્વ મનુષ્યોના હક સરખા છે’ એ સ્વરૂપમાં પણ તે સિદ્ધાંત મુકાય છે. તે મતનો પ્રચારક પોતે પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધાવાળો કે તે

વિનાનો હોય તે પ્રમાણે ધર્મ તરફથી અથવા કુદરત તરફથી સર્વ મનુષ્યની સમાનતાનું મૂળ ગણે છે. નૈતિક દૃષ્ટિએ વા જનસમાજના સુખને અર્થે આ સિદ્ધાંત ફાયદાકારક છે એવો મિથ્યાભ્યાસ જે સહાયકારી થઈ પડ્યો ન હોત તો આ ન્યાયહીન સિદ્ધાંતનો લાગ્યેજ આટલો બધો પ્રચાર થાત. કાગળ કે સામાન્ય બુદ્ધિને પણ અવાસ્તવિક જણાઈ આવે એવો આ સિદ્ધાંત છે. આ ઠેકાણે કહેવાની જરૂર છે કે પોતાની રચિતે અનુકૂળ આવે એવા નિયમો વા ધોરણોનું મૂળ કુદરતમાં લાવી મૂકવાનો એક પ્રચાર યુરોપમાં ચાલ્યો છે. ધર્મમાં શ્રદ્ધા ન હોવાથી કુદરતથીજ આમ છે એમ ખેસાડી દેવું એજ સોફોને કમુલ કરાવવાનો મુખ્ય રસ્તો ધરાય છે. કુદરતને ધોરણ તરીકે દેખાડવાથી મત શાસ્ત્રીયતાનો ડોળ પ્રકટે છે અને કુદરત ગિચારી એવી ફળદ્રુપ છે કે તેમાં મીઠાં કે કડવાં, અમૃતમયથી તે ઝેરી સુધી બધાં પ્રકારના ફળો મળી શકે છે; અને આજ કુદરતમાં નિયમોનાં કંઈ કંઈ રૂપો પ્રદર્શિત થતા હોવાથી તેમાંથી તદ્દન વિરોધી, મારવાના અને પાળવાના, સારા અને ખોટા, સવળા અને ઉંધા ઘડાઓ ક્ષેવાનું બની આવે છે. આ વિચારનીતિને અનુસાર સમાનતાના મતને સાફ પણ કુદરતનો આધાર આપવામાં આવ્યો હોય એમ સંભવે છે.

મહારે પહેલેથીજ સૂચના કરવી જોઈએ કે બ્રાહ્મણ અને શ્વન બન્ને પ્રત્યે પંડિતોની સમદર્શિતાને અને યુરોપના વ્યાવહારિક વિવેકને તોડી નાંખનારા આ મતને એક સમજવાની ભૂલ તો વિદ્વાનો કરશે જ નહીં. પંડિતો તો ઉપાધિનો બાધ કરીને સર્વેની સમાનતા સ્વીકારે છે. ગુર્જરિષ્યની પરંપરા, અને બ્રાહ્મણ દંત્યાદિ વર્ણોની પૂર્વાપર શ્રેષ્ઠતા સ્વીકારનારા આપણા શિષ્ટ સંપ્રદાયને આ નવો મત ગ્રાહ્ય નથી.

હવે આપણે આ નવા મતની યોગ્યયોગ્યતા વિષે વિચાર કરીએ. કુદરતથી સર્વ મનુષ્યો સરખા નથી; કારણ કે બુદ્ધિમાં, રૂપમાં અને

અન્ય નૈસર્ગિક શક્તિઓમાં અને તેમના ખેલાપછીના ભાગ્યમાં સર્વ મનુષ્યો સમાન નથી. આનાં દષ્ટાંતો અસંખ્ય છે. વ્યક્તિ વ્યક્તિએ ભિન્નતા છે એટલે દષ્ટાંત આપવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. ઐશ્વિક વર્તનમાં પણ સર્વ મનુષ્યો સમાન નથી. દારણુ કે જ્ઞાન, નીતિ, ઉદ્યમ, અને ધર્મ સર્વમાં સરખાં દેખાતાં નથી. કોઈમા વધારે કોઈમાં ઓછાં, કોઈમા એક વધારે તો બીજાં થોડું, કોઈનામાં એક થોડું તો બીજા વધારે, કોઈનામા બધા થોડા, કોઈનામા બધા વધારે એમ અનેક પ્રકારના મનુષ્યો થાય છે. લાગણીઓ અને રસિયો પણ પ્રત્યેક મનુષ્ય પરત્વે એકજ વસ્તુ તરફ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની એટલે અનુકૂળ પ્રતિકૂળ અથવા તેથી ઉદાસીન હોય છે. અને તેમાં થોડી વધારે એમ પરિમાણના ભેદ પણ હોય છે. અર્થાત્ માનસિક વૃત્તિઓ પણ વ્યક્તિપરત્વે જુદા જુદા બળવાળી એટલે અસમાન હોય છે. ત્યારે હવે, નૈસર્ગિક શક્તિઓ અને સ્થિતિમા જો મનુષ્યો અસમાન હોય છે, તેમના ક્રમોમાં પણ જો આટલી બધી વિપત્તિ દેખાય છે, તેમની મનોવૃત્તિઓ પણ જો આવી ભિન્ન ભિન્ન છે તો તેમને સમાન કહેવા એ કેવું વિચિત્ર છે; અને તે બુદ્ધિના વિચિત્રતા વિના બીજા શેતું દર્શન કરાવ છે ?

જો મનુષ્યો સમાન નથી તો તેમને સમાન ગણવાનું કહેવા જેવો બુદ્ધિ ઉપર જીલમ કરવાનો બીજો શો રસ્તો ? જૂઠી વાત માનવાથી શો લાભ ? અને જૂઠી માન્યતાને, યોગ્યથોગ્યના અને કાર્યકાર્યના ધોરણુ રૂપ ગણવા એથી ભૂલો ખાવાનો બીજો કીયો સુલભ માર્ગ હોય શકે ?

હવે જો સર્વ મનુષ્યો સરખાં નથી તો તેમની યોગ્યતા શી રીતે સરખી ગણી શકાય ? સર્વને સરખા હક છે એમ શી રીતે પ્રતિપાદન થઈ શકે ? ઉલટું પ્રત્યેક મનુષ્યને, અને મનુષ્યના સમાજને તેની બુદ્ધિ, શુભ, કર્મ ઇત્યાદિની યોગ્યતા પ્રમાણે ફળો મળવાં જોઈએ એ ન્યાય છે. બાકી કેટલાક કહેનાતા હકો કેટલા કાલ્પનિક.

અને બનાવટી છે એ વિષયમાં તો આપણે ઉતરતા જ નથી. એટલું જ કહેવું બસ છે કે પ્રજાઓનાં મન ઉસ્કેરવાને અને વધારે રાજ્યસત્તા મેળવવાને સારૂ કલ્પી લીધેલા હકોની નૈસર્ગિકતાને સારૂ કંઈ પણ પ્રમાણ નથી. તે સિવાય, રક્ષણનો, ન્યાય મેળવવાનો, મહેનતના ફળનો ઇત્યાદિ હકો, રાજ્ય તેના તાબાનાં સર્વ મનુષ્યોને બક્ષે છે અને તેથી તેમને તે હકો પ્રાપ્ત થાય છે; અને બધાને બક્ષે છે તેથી બધાને પ્રાપ્ત થાય છે. અને રાજ્યે આપેલા છે માટેજ તે હકો રાજ્ય-ગુન્હા અથવા જરૂરને પ્રસંગે લઈ અથવા ટુંકાવી શકે છે. દેશપાર કરેલા ખુદારવટીઆને રાજ્ય રક્ષણ આપતું નથી. વેઠ, કેદી પાસે મજૂરી, હુકમ સમયના કાયદાઓ એ બધા આનાં જ દૃષ્ટાન્ત તરીકે લઈ શકાય.

પોતાની લાગણીઓને સર્વે અનુકૂળ થાય અથવા પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે બધું બને એવો પણ સર્વ મનુષ્યોનો સમાન હક હોઈ ન શકે. કારણ કે એક મનુષ્યની લાગણીને અનુકૂળ રીતે બધા વર્તે એ કેવું વિચિત્ર છે ! અને લાગણીઓ પણ અનિશ્ચિત અને વિચિત્ર હોવાથી તેમ બની પણ શી રીતે શકે ? વળી બધાને તેમ બનવું એ તો અશક્ય જ. એનું દર્શનજ એવું ગાંડું અને ન્યાય વગરનું છે કે તે વિષે વધારે દલીલની જરૂર નથી. અદ્રોહના નૈતિક બોધને આ વિચિત્ર મત જોડે કંઈ સંબંધ નથી. પારકાનું મન પોતાના કૃત્યથી દુભાવવું એ પાપ હોવાથી મનુષ્યે તેમ કરવાનું નથી; સામે માણસ કાંઈ હક લઈ આવ્યો છે તે કારણથી નહિ. કોઈને મહારી સાથે લઢવાનું મન થાય તો તેની તે ઇચ્છાને માન આપવાને હું તેના કોઈ કુદરતી હકથી બંધાતો નથી.

તેમ રાજ્યને સારૂ પણ ધોરણ તરીકે આ ‘ ટકે શેર ભાણ, ટકે શેર ખાણ ’ જેવો સિદ્ધાંત માન્ય થઈ શકતો નથી. રાજ્ય અથવા કાયદો બધાં માણસોને સરખી નજરે જુવે છે એમ કહેવાય તો તેનો અર્થ એજ છે કે સર્વ મનુષ્યોને તે ન્યાય આપે છે અને

તેમની લાયકાતનું પ્રમાણ સ્વીકારે છે. સાક્ષીને, આરોપીને ગુન્હેગારને અને બિનગુન્હેગારને કાયદો જૂદાજ હુકમો ફરમાવે છે. કોઈ જગ્યા પૂરવી હોય ત્યારે રાજ્ય પણ અસમાનતા જોઈનેજ વર્તે છે.

પણ હવે હું આ સિદ્ધાંતના માર્મિક હેતુ ઉપર ધ્યાન દોરું છું. મહેં આગળ સૂચ્યું છે કે આ બનાવટી ધોરણ લોકોની નીતિ અથવા સુખને વધારનાર થાય એવી તે સિદ્ધાંતના પ્રચારકોની કલ્પના હોઈ શકે, અને તેવાજ મિથ્યાબ્યાસમાં કેટલાક ડાહ્યા ગૃહસ્થોએ પણ આ ખુદ્ધિવિરુદ્ધ અને શાસ્ત્રવિરુદ્ધ સિદ્ધાંતની અવગણના કરી ન હોય એમ પણ મંતવે છે. પણ વધારે ઉંડા ઉતરી વિવેકપૂર્વક જોતાં જણાશે કે આ અવાસ્તવિક મતનો પ્રચાર નૈતિક ઉન્નતિને ખીનજરૂરનો છે એટલુંજ નહિ પણ જનસમુદાયની સુખશાન્તિમાં પણ વિઘ્નકર્તા છે. પહેલું તો સૌને સમાન ન છતાં સમાન માનવા એ અન્યાય ખુદ્ધિનું ઉત્તેજક છે. યોગ્ય મનુષ્યોને યોગ્ય લાભ તથા માન ન મળે તો તેમને અસંતોષ અથવા દુઃખ થયા વિના રહેતું નથી. આવું ધોરણ અન્યાય અને ખોટી અદેખાઇનું મૂળ છે અને જૂલ લરેલા રસ્તાઓમાં માણસોને દોરવનાર છે. જૂદી યોગ્યતાનાં મનુષ્યોના સમુદાયો વચ્ચે તે મહાન કલહનું કારણ છે; અને તે એકંદ્ર અને સ્નેહની હિતકારી ગ્રન્થિઓ શિથિલ કરવાનું સાધન છે. આપણે ખીજને, તે સમોવડીયો હોય તેટલા સારૂ મહાતા નથી; પણ યોગ્યતા, સમાનશીલતા અને ઉદારતા એ સ્નેહનાં કારણો છે. ગુરુભાવ એ સ્નેહનું ઉલટું એક વધારે કારણ છે. લાયકને લાયક વર્તન કરવું એજ બંને પક્ષના સંતોષનું મૂળ છે અને સ્નેહનું વધારનાર છે. સરખાપણનો હસો એ વિરોધનો આશ્રયદાતા અને ઉત્તેજક છે.

સુદૃઢ વિચારકો સમજશે કે આ કૃત્રિમ સિદ્ધાંતના તિરસ્કારથી સર્વજન પ્રત્યે બ્રાતૃભાવના ઉદાર અને હિતકારક બોધને બિલકુલ બાધ આવતો નથી. ભાતૃભાવનું રહસ્ય એક ખીજનું શ્રેય ઇચ્છવામાં

અને એક ખીજ પ્રત્યે દ્વિસોજી (હું 'ચાહના' શબ્દ મૂકતો નથી) માં સમાયેલું છે; મોટા નાનાનો તેમાં ઉચ્છેદ નહિ પણ સ્વીકાર છે; અને ગુણ, કર્મ, અનુભવ અને વયની યોગ્યતા તેમાં માન્ય છે. અને તેમાં કર્તવ્યની અને યોગ્યતાની વ્યવસ્થાને બાધ આવતો નથી પણ ઉલટી તે સરલ થઇ પડે છે. એક ભાઇ નોકરી કરે, એક વધીલાલ કરે, એક દાકતરતું કામ કરે, એક બણે, અને એક ખાઈ પીને રમતો કરે; એક શીખંડ પૂરી જામે ત્યારે ખીજ માંદાને કાંજી અપાય અને ત્રીજા ઘોડીયામાં રમતાને દૂધ પવાય એ કુટુંબવ્યવસ્થા સર્વને સુવિદિત છે. મનુષ્યોમાં બ્રાતૃભાવ ઉત્પન્ન કરવો એ વ્યક્તિ તેમજ સમષ્ટિ બન્નેને લાલકારક અને તેથી ધણ છે. આપણે સૌ એક પિતાનો પરિવાર છીએ, એ સત્ય બ્રાતૃભાવનાનું મૂળ છે; અને ઉદારતા, મૈત્રી, સુદિતા, કરુણા ઇત્યાદિ દૈવી સંપત્તિઓ તેનાં સાધન છે.

આ પ્રમાણે જનસમાનતાનો સિદ્ધાંત ખોટો, અન્યાય ભરેલો અને ખીનજરનો છે એમ દેખાય છે. યુરોપમાં એનો કેમ પ્રચાર થયો એ ઐતિહાસિક વિષયમાં પડવાની અત્યારે આવશ્યકતા નથી. તેમણે કર્ણ કે માન્યું માટે પ્રમાણ, એટલી બધી ત્યાના લોકો ઉપર આસ્થા ધણા માણસોના મનમાં હજી સુધી બતી રહી નહિ હોય એમ હું ધારું છું.

આપણી વર્ણવ્યવસ્થા જેની સામે આ વિલાયતના બનાવટી મતનો કટાક્ષ હતો તે સંબંધે થોડું વિવેચન છેક અપ્રસ્તુત નહિ ગણાય. આપણી જનસમાજ-વ્યવસ્થા મનુષ્યના શરીર જેડે અથવા કુટુંબીના ઘર જેડે સરખાવી શકાય. આપણું બધારણ હારખંધ ચણી લીધેત્રી ઝોરડીઓ જેવું નથી પણ આપણા જૂની ઢબના ઘરના જેવું છે. તેમાં દેવમંદિર, રસોડું, પાણીઆઈ, કોઠાર, વિગેરેના જૂના જૂના ઝોરડા ઝોરડીઓ હોય છે; તે સર્વે પોતાતું કામ કરે છે; પ્રત્યેકની જરૂર છે; છતાં દેવમંદિર ને રસોડું સરખાં નથી. કોઈ ગૃહસ્થ સર્વ ઝોરડા સમાન ગણી મળવા આવનારને પાણીઆરામાં

લઘુ જન્મને ખેસાડતો નથી. તેજ પ્રમાણે ગુણકર્માનુસાર આપણી વર્ણવ્યવસ્થાનું બંધારણ છે. પ્રત્યેક વર્ગની ઉપયોગિતા છે અને તે જનમંડળનો એ એક આવશ્યક વિભાગ છે. પ્રત્યેક વર્ગનાં કર્મો અને કર્તવ્યોની આપણા શિષ્ટજનોએ સુવ્યવસ્થા કરી છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિને પોતાનું કાર્ય ખોળવા વખતમાં પડવું ન પડે તેમ એ વર્ણવ્યવસ્થાનું મૂળ માતાપિતામાં એટલે જન્મમાં નિર્ણિત કરાયેલું છે. પણ આ સુવ્યવસ્થાના લાભ અને ડહાપણ વિષે વધારે લખવાનો આ પ્રસંગ નથી. એટલુંજ કહેવું બસ છે કે જેઓ પોતાના ગુણ-કર્મોથી ઉત્કૃષ્ટ છે તેને માન મળવું જોઈએ. જે પોતાના જોખમે જનતાનું રક્ષણ કરવા તૈયાર છે તેમને સત્તા મળવી જોઈએ, જે વધારે બળવાન, બુદ્ધિવાન અથવા ઉદ્યોગી છે તેને તેની યોગ્યતા પ્રમાણે ફળ મળવાં જ જોઈએ. જે વધારે વદ્ધાદાર, પ્રમાણિક, અથવા નીતિવાન છે તે વિવેકીઓના વધારે ભાવને યોગ્ય છે. અને થોડી અક્ષલવાળાં, આળસુ, અને અપ્રમાણિક મનુષ્યોને તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે ફળ મળવાં જોઈએ એજ ન્યાય છે જેઓ પ્રજાને તેનું પરમ શ્રેયસ્ સાધવા સમર્થ કરે છે, જેઓ તેનું રક્ષણ કરે છે, જેઓ તેને ખોરાક પોષાક વિગેરે જરૂરીયાતો પૂરી પાડે છે અને જેઓ તેનું કામકાજ કરે છે તે સર્વેને તેમના ગુણકર્માનુસાર યોગ્યતા પ્રમાણે માન અને પંક્તિ મળે એમજ ઘટે છે. પાશ્ચાત્ય વિચારોના વખતે અહીં દાખલ થયા તે પહેલાં એજ વિવેક સર્વેને માન્ય હતો અને સમજી મનુષ્યોને હજી પણ માન્ય છે; અને એટલાજ સાર આપણા ડાહ્યા વડીલોની કહેવત પણ ‘આપણે સરખા છીએ’ એમ નહીં, પણ ‘આપણે શાઈએ છીએ’ એમ હતી.

કલા.

કલા એટલે શું ?

કલા એટલે મનુષ્યને ન્યાયનારી મહામાયાની વિભૂતિ. અનેક રીતે એ વિભૂતિ વિચરે છે અને મનુષ્યને મોહિત કરે છે.

કહે છે કે સૌંદર્ય એ કલાનું લક્ષ્ય છે. પણ સૌંદર્યને કાણે નિશ્ચિત કર્યું છે ?

ક્યા કલાપૂજકને દર્પણમાં મ્હોડું જોઈને કંટાળો આવ્યો ? ચિનાઓના સૌંદર્યના વિચારો કેવા હશે ?

સુંદર શું ? આ કે એ ?

કીટ્સે તો સત્ય અને સૌંદર્યને એક કરી દીધેલાં. યુવાન હતો એટલે સૌંદર્ય એને મન સર્વસ્વ હશે. હોય.

પણ ફરીને, સૌંદર્ય એટલે શું ?

સૌંદર્ય અહીં કે તહીં ?

—સૌંદર્ય જીવનનું, આદર્શનું, આત્માનું ?

સૌંદર્ય એ વિભૂતી વિભૂતિ છે.—પણ મુગ્ધ થવાને કે મુક્ત થવાને ?

રૂપની રેતી ઉપર સૌંદર્યના મનોહર પ્રાસાદો નિર્માયલા નથી ?

—જતાં કશાથી, કામથી, કાણ મોહિત નથી થયું ?

રવિવર્માનું મોહિનીનું ચિત્ર છે. એ મોહિની તેજ કલા.

દેવ અને દાનવો બન્ને એને માને છે.

કલા એ આત્માની શક્તિની વિભૂતિ છે. ક્રિયા એ તેનું સાધન છે. અને રૂપ એ એનું સાધ્ય છે.

સુંદર કૃતિ વડે સુંદર આકૃતિનો પ્રાદુર્ભાવ એ લલિત કલાનું ધ્યેય — સંગીતકલાનું, ચિત્રકલાનું, શિલ્પકલાનું, સાહિત્યકલાનું અને લાલતી જીવનની લલિતકલાનું પણ.

કલામાં આવશ્યક સામગ્રી થોડી તેમ સૂક્ષ્મતા અને સ્વાતંત્ર્ય વધારે, અને એ સામગ્રી જેમ સર્વગ્રાહી અને સર્વદેશી તેમ તેની વિશાળતા અને મહત્તા પણ વધારે. સંગીતમાં કંઠના સ્વનિત માત્રની ઉપાધિ છે. અભિનયકલામાં સમગ્ર શરીરના વિલાસો રસસામગ્રી રૂપ બને છે. શિલ્પકલામાં મૃત્તિકાના સાધન વડે કલાની મનોહર કૃતિ બની શકે છે. ચિત્રકલામાં પીછી અને પટની સામગ્રી જોઈએ છીએ, કૃતિમાં રંગ પૂરવા હોય તો રંગે જોઈએ. સંગીત વિશેષતઃ રસને પ્રકટે છે, અભિનય રૂપને પ્રકાશે છે, શિલ્પ ભાવોનું સંવાહન કરે છે, અને ચિત્ર રંગોનું દર્શન કરાવે છે. વાદ્ય, પાષાણ, રંગો એ બધાં કલાના પ્રાસાદોની સમૃદ્ધિ, સ્થિરતા વા વૈભવ વધારવાના આનુષંગિક સાધનો છે.

સર્વ કલાઓ એકજ વૃંદની સખીઓ છે. અને પુરમાં કે અંતઃપુરમાં આત્માની પરિચર્યા કરવી એ એમનો અંતરનો શાશ્વત્ અભિલાષ છે.

રસ અને સંગીત.

રસ પરમાત્માની પેઠે અવર્ણ્ય અને અપ્રમેય છે. સંગીત રસ-માંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને રસને પોષે છે. સંગીત એ સ્વનિત અથવા ધ્વનિની સાર્વભૌમ શક્તિનો કલામય વિલાસ છે. વાદ્યપ્રેરિત તાલબદ્ધ સૂરપરંપરાને ‘કવણિત’ કહેવાય છે. હોળીમાં છોકરાઓ મનમોહી રીતે નગારાંની ધમધમાટી બોલાવે છે એવો ગડબડાટ તેને ‘કવણિત’ નહિ પણ કોલાહલ કહેવાય. ગીત, વાદ્ય અને નૃત્ય ત્રણેનો સંગીતમાં આપણા કલાવિદો સમાવેશ કરે છે. તથાપિ વાદ્ય અને નર્તન એતો માત્ર કંઠના પ્રસાદ રૂપ સંગીતની અનુકૃતિ, સંભાર, સામગ્રી વા આનુષંગિક રસપૂર્તિઓ છે. વળી મ્હને તો લાગે છે કે નૃત્યનું ‘કવણિત’ માત્ર સંગીતકલાનો વિભાગ છે ને તેમાનો અભિનય એ વળી જૂદીજ કલા છે. અને તેની અસરો અને શક્તિપાતના અધિકારીઓ પણ છેક એના એજ હોતા નથી. ગીતથી સર્વ રસોનું—અને મુખ્યત્વે શૃંગાર, કરુણ અને વીર એ ત્રણે રસોનું ઉદ્દીપન થઈ શકે છે. તેમ નૃત્યથી પણ થઈ શકે તથાપિ નૃત્યની શક્તિ બહુધા શૃંગારના ઉદ્દીપનમાજ વપરાય છે. પણ નૃત્ય એના સંવાદ અને એકતાનતાથી ઘણીવાર વધારે આકર્ષક થાય છે. અલબત્ત શારીરિક અભિનય એતો એનું મુખ્ય આકર્ષણ છેજ, પણ તે એકલુંજ નથી.

સંગીતમાં ચિત્તને અસર કરનારી સમગ્ર રસવાહિની શક્તિ તો છેજ પણ તેમાં બુદ્ધિને અસર કરનારી સંવાદક શક્તિયે છે. સંગીત ઉન્મત્ત મનુષ્યને અસર કરી શકે છે અને હરિણ, સર્પ ઇત્યાદિ પ્રાણિઓને ડોલાવે છે તેમાં તેની આ શક્તિનું પ્રાધાન્ય છે. તે બુદ્ધિને એકાગ્ર કરે છે અને આત્માને વિસંવાદમાથી સંવાદમાં લઈ જાય

છે. આ કારણથી આરંભોમાં, મંગલમાં અને આનંદોમાં આપણે સંગીતને આગળ કરીએ છીએ. આરંભ સંગીત બહુધા શાન્તરસનું એરક હોય છે.

પ્રત્યેક રસને અનુકૂળ રાગો છે, એ વાત તો સુવિદિત છે. ભક્તિનું સંગીત શાન્તરસમય હોય છે. શાન્તરસમાં ધણાને બહુ આનંદ પડતો નથી એનું કારણ એ છે કે એ રસ બહુ મુલાયમ છે. અને ભક્તિથી આર્દ્ર થયેલા અંતઃકરણ વિના એના સુસ્વરો અંતર્ગમ્ય ભાગ્યેજ થઈ શકે છે. ઝવેરી બજારમાં બીડ હોતી નથી તેમ શાન્ત રસ સર્વોત્કૃષ્ટ હોવા છતાં આ કારણને લીધે તેના અધિકારી થોડા હોય છે. એક બુદ્ધિમાન ખ્રીસ્તી ધર્માધ્યક્ષને નાટકિયા કે લોકપ્રિય રાગો દેવળમાં દાખલ કરવાની ઇચ્છા થઈ ને તેણે વાત એમ મૂકી કે:—

Why should the devil have all good tunes ?

‘સેતાનની સામગ્રીમાંજ બધા સારા રાગો શા માટે જાય ? આપણે પણ તેમાં ભાગ પડાવિશું.’ વસ્તુતાએ તો અમુક પ્રકારના મસ્ત, ઘેરા અને ગંભીર રાગોમાં જે ત્રૂટી જણાય છે તે ત્રૂટીજ નથી. એતો એની શાન્ત રસવાહિની શક્તિની પ્રભા છે. તથાપિ કોઈવાર આપણને શાન્તરસ જોઈતો હોય ને કોઈવાર ન જોઈતો હોય, એ જૂદી વાત. સર્વ રસોનું કોઈને કોઈ વખતે આપણે સંવનન કરીએ છીએ. જીવન એ અનેક રસોનું સંગીત છે.

શબ્દની અપાર શક્તિ સુવિખ્યાત છે તો પછી તાલબદ્ધ ધ્વનિની શક્તિએ વિષે તો કહેવુંજ શું ? સંગીતનો મહિમા પુરાતન સમયથી મનુષ્યોએ જાણ્યો છે. ગાંધર્વવેદને સામવેદના ઉપવેદની પદવી આપવામાં આવી છે, અને તારાગણો વિશ્વનું સંગીત ગાઈ રહ્યા છે એ વિચાર ગ્રીક દિલ્સુફોમાં પ્રચલિત હતો. માનવિએ આનંદમાં આવી પ્રથમ ગાવા માંડ્યું હશે કે નૃત્ય કરવા માંડ્યું હશે એ કહેવું કઠિન છે. કદાચ ગાનજ પહેલું ઉદ્ભવ્યું હશે. ગમે તે પહેલું ઉદ્ભવ્યું

હોય તથાપિ એ સંગીતજ્ઞ. સંગીત એ આનંદનું વહાલું સંતાન છે. સર્વ પ્રકારના આનંદને ખોળે એનું સ્થાન છે અને લગભગ અહોનિશ એ એને કોટી કર્યા કરે છે.

પણ અતીન્દ્રિય આનંદનું મહ્યારી હોવા ઉપરાંત સંગીત એ પ્રત્યક્ષ શક્તિઓનું પણ વાહક છે. સંગીતથી વાતાવરણમાં આકૃતિઓ ઉદ્ભવે છે, અને ઝીણી રેનીથી તેને પ્રત્યક્ષ કરી શકાય છે. આવી રૂપોન્નક શક્તિ વડેજ કદાચ રસાત્માઓને પ્રત્યક્ષ થયેલાં રાગરાગણીઓનાં મૂર્ત સ્વરૂપોનાં ચિત્રો આપણે સંગ્રહસ્થાનોમાં જોઈએ છીએ. સંગીત અતીન્દ્રિય આનંદ આપે છે એટલુંજ નહિ પણ એનામાં અતીન્દ્રિય શક્તિઓ પણ છે. આવી શક્તિનું ચિત્ર એક લેખકે એક ન્હાની નવલિકામાં દોર્યું છે. કોઈ એક જગ્યાએ પરદેશી સંગીત જાણુકાર સંગીત શિખવનારી એક અંગ્રેજ બાળા ઉપર મોહિત થાય છે. તેની પાસે સંગીત શીખવાને નિમિત્તે તેને ત્યાં જવા માટે છે પેલી જાણુતી નથી. એક દિવસ એક પ્રસિદ્ધ સંગીતસ્થાન-ઓપેરા હાઉસમાં તે બાઈ પેલાને પોતાના સંગીત વડે કમાલ કરતો જુવે છે. બીજે દિવસે પાછો એ રોજની પેઠે બાળા પાસે જાય છે. પેલી ગુસ્સે થાય છે. સ્વાભાવિક રીતેજ, કારણ કે એને લાગે છે કે આણું મ્હને છેતરી. તે ગુસ્સામાં પૂછે છે “તમે શા-શા માટે અહીં આવ્યા છો?” પેલાની તાકાત નથી કે એના લાગ્યા તૂટ્યા અંગ્રેજીમાં તેને એ ખરો ખુલાસો કરી શકે. એતો વાઘ ઉપર સંગીતના સૂરો મચાવવાનુંજ શરૂ કરી દે છે; એક રાગ, બીજો રાગ, ત્રીજો રાગ. પહેલા રાગે સંગીત જાણુનારી બાળાનો આત્મા આનંદમયી મૂર્ત સૃષ્ટિના અવનવા આનંદોમાં ધસડાઈ જાય છે. બીજો રાગ તેને ધીમે ધીમે એક સુંદર ઉપવનમાં લઈ જાય છે. ત્રીજો રાગ એકાએક તેને તે સ્થળે એકલી, અટુલી, સૂતી, કરી મૂકે છે. એકતાન થયેલી બાળા વિદ્વજ થઈ જાય છે. હવે પેલો કલાવિધાની પરદેશી ભાંગ્યા તૂટ્યા શબ્દોમાં કહે છે “બાનુ, હું આટલા સારું અહીં આવ્યો છું.”

અને આ બનાવ બન્નેને જીવનના સુખદુઃખનાં ભાગીદાર બનાવે છે. આ નવલિકા છે એમાં કદપના હશે. પણ સંગીતમાં આવી શક્તિ-ઓ છે ખરી.

સંગીતમાં પ્રજ્ઞની વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિના પ્રતિધ્વનિઓ સંભળાય છે. અત્યારની આપણી રંગભૂમિના સંગીતની વિકૃતિ આપણી જનતાની મનોદશાની સૂચક છે. યુરોપના સમાજજીવનની કૃત્રિમતા, વિષમતા અને અધીરતાને અનુલક્ષિત કરે અને તેમના સંગીતની પરિસ્થિતિ વિષે તમને આશ્ચર્ય થશે નહિ. આપણામાંના ઘણાને એ સંગીતમાં બહુ રસ પડતો નથી. કારણ એ છે કે આપણી અને એમની માનસિક દશામાં ફેર છે.

કલાઓમાં સંગીતનું સ્થાન ઉંચું છે. સંગીતનું પ્રધાન સાધન કંઈ છે. અને આવી સૂક્ષ્મ સામગ્રી માત્રની અપેક્ષાને લીધે મૌલિક કલાઓમાં એનું સ્થાન છે.

આપણા ભારતવર્ષના સંગીતનો વૈભવ અપ્રતીમ છે એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી એમ હું માનું છું. આપણા સંગીતમાં ઘણા સમયથી અન્ય દેશોની પેઠે શૃંગાર પ્રાધાન્ય લોગવે છે. અને સંગીતશૃંગાર પણ અતિ મોહક છે. પણ સંગીતનો વિશુદ્ધ આનંદ કંઈ ઓછો નથી. શૃંગારનો આનંદ એનો સહચારી થાય એમાં કાંઈ ઓટું નથી પણ એ શૃંગારની વિમળતા પણ સર્વથા ધષ્ટ છે. કલાઓ જીવનના આનંદને અર્થે છે અવનતિને અર્થે નથી. પ્રજાજીવનની ભાવનાઓની સાથે સંગીતની ઉન્નતિ સંકળાએલી છે અને રહેવાની. આપણી આ ભૂમિમાં ગાંધર્વવેદની કલાઓ સામવેદના મંત્રોની પરિચર્યા કરતી હતી. અને સર્વ સિદ્ધિકર દિવ્ય સંગીતો આપણે પ્રકટાવવાં હોય તો આપણે આપણા સંગીતને ઉન્નત, દિવ્ય, અને વિશુદ્ધ ભાવનાના પ્રદેશમાં લઈ જવું પડશે એમાં સંદેહ નથી.

આધુનિક શિક્ષણની ખામી.

આજે 'સુરભિવસંતમહોત્સવ' છે, સુરભિ શબ્દનો મહિમા સુરભિના જોડલોગ વિશાળ છે. એમાં વસંતનું માધુર્ય છે, સુવાસની મનોહરતા છે, કદંબની છાયા છે, સુરાની મોહકતા છે, પૃથ્વીની ખરોપકારિતા છે અને કામધેનુની મનોરથસિદ્ધિ છે.

ગો'નો મહિમા વળી એથીયે વધારે વિશાળ છે, એમાં પ્રકાશના કિરણો વહે છે, રત્નો ચમકે છે, સ્વર્ગ સ્પુરે છે, પૃથ્વી રમે છે, વાણી વિલસે છે અને આખ હસે છે એમાં સૂર્યનો પ્રકાશ, ચંદ્રની શીતલતા, ધન્વિયોની રસમયતા, અશ્વની શક્તિ અને નવાઈની સ્થિતિસ્થાપકતા છે.

આ 'ગો' શબ્દ લગવતી સરસ્વતીનો પણ વાચક છે. એ સરસ્વતીની પ્રતિષ્ઠાની સર્વ વિદ્યાકળાઓમાં અપેક્ષા છે. વ્યાસ અને વાલ્મિકિની વાણીમાં એની વીણાના સૂરો સંભળાય છે. એના રસાંશથી સમગ્ર જગત્ પૂરિત થયું છે અને એના પ્રસાદમાં અબ્યુદય અને નિઃશ્રેયસ્ અંતર્ભૂત છે.

મીઠા દૂધને આપનારી ગોની સેવા જેમ આપણે વિસારે નાંખી છે તેમ આ સરસ્વતી ૩૫ સુરભિની સેવા પણ આપણે વિસરતા જઈએ છિયે. તમે પૂછશો કે કેમ? શું વિદ્યાલયો અને મહાવિદ્યાલયો હિમાં કરવામાં ને નિલાવવામાં આપણે પછાત છિયે? હા, એ વિદ્યાલયો કે મહાવિદ્યાલયો નથી; એટલેજ એને સ્કૂલો કે કોલેજો કહે છે. જેમ બકરીને ગાય કહ્યાથી તે ગાય થઈ જતી નથી, તેમ હરકોઈ શિક્ષાપ્રણાલી વિદ્યા નામથી વિદ્યા બની જતી નથી.

પરંપરા રાજ્યતંત્રનો અસહકાર, એમની વિલાસસામગ્રીનો અસહકાર, એમની જડવાદવિશિષ્ટ સંસ્કૃતિનો અસહકાર, એ સૌ

અસહકારે એમની અવિધાના અસહકાર વિના નિરર્થક છે. અને અવિધાનો પ્રતિકાર વિદ્યા વડેજ યથાર્થ રીતે થઈ શકશે. વિદ્યાના પ્રચારથી એ અવિધાનું પોકળ એની મેળેજ ખુલ્લું થઈ જશે. એમના શબ્દોના ગુણાકારની સંખ્યાથી એમ ધારવાનું નથી કે એમાં સત્ય ને સત્ય હશે, એ તો માયાનો વિસ્તાર છે. પણ એ માયાનો પરાજય કરવો સહેલો નથી. વિદ્યાનો પ્રસાર કઠિન છે. આપણી નૂતન વિદ્યાપીઠો પણ વેદવિદ્યાની, - આર્ય સંસ્કૃતિની નિર્મળ ગંગાધારાને યોગ્ય રીતે ઝીલી શકી નથી, આર્યોની આર્પ સંસ્કૃતિ સાથે એને રનેહ છે, પણ સર્વ સંસ્કૃતિઓના સમન્વયની એ માયા કરે છે. 'અમારી એક મહાસંસ્કૃતિ છે, અમે એના ઉપાસકો છીએ અને એના વિજય અને વિસ્તારને સારૂ યત્ન કરીએ છીએ' એમ કહેવામાં કંઈ નહાનમ નથી. મુસલમાનો એમ કહે છે; હિંદુઓ કહેતાં ગભરાય છે. આ ભિન્નતામાં જ આપણા પરાજયનાં બીજકો રહેલાં છે.

એ પશ્ચિમની 'વિદ્યા'ના કિલ્લાને સર કરવો, એ આપણા નેતાઓનું કર્તવ્ય છે. કોઈ કોઈ એ કિલ્લામાં ધુસી જઈને એનાં નિશાનેને તોડવા અને એના સિપાઈઓને પોતાના કરવા યત્ન કરે છે. પણ કિલ્લાની બહાર, કિલ્લાની પાસે ઉભેલા સમાજદળના હક્કાના અનુમોદન વિના ચાલે તેમ નથી. અત્યારની પાશ્ચાત્ય શિક્ષાના ધુરંધરો પાસેથી આપણી પ્રાચીન વિદ્યાના વાસ્તવ ઉદ્ધારની આશા રાખવી અઘરી છે. વિલાયતી કાટલાનો મોહ આપણે છોડવો પડશે. આપણે આપણા ભારતના સુવર્ણેજ જિતીશું, વિલાયતના કથીરથી વિલાયતને નહિ જિતાય.

તમે કહેશો કે આ અને એ બેય ભેગાં ચાલે તો કેવું? અને દૂધ દહીં બન્નેમાં પગ રાખનારાઓ એજ વાદને ઉત્તેજન આપશે. અને ન છુટકે તો એમજ ચાલે છે ને. પણ હું પૂછું છું કે કેશ-રીઆ દૂધના પ્યાલામાં એક વાલ સોમલ નાંખ્યા પછી એને તમે

દૂધનો ખોલો કહેશે કે ઝેરનો ? પશ્ચિમની અવિદ્યામાં ઝેર છે. ઉપર-
છલ્લી દષ્ટિએ પદ્ધતિ એવું નથી. પૃથક્કરણ કરનાર વૈજ્ઞાનિકનેજ
જણાય એવું છે. એ ઝેર આત્માને જાણે હજી છે અને શરીરને પુષ્ટ
કરતું જણાય છે—અથવા આપણા ભારતવર્ષમાં તો શરીરનેયે પુષ્ટ
કરતું નથી, શરીરમાં રહેલા પરિપુષ્કોનેજ પુષ્ટ કરે છે.

એ આસુરી વિષનાં વીસ ચિન્હો છે: (૧) જડવાદ, (૨)
સર્વ ધર્મના આત્મવાક્યોનો પરિહાસ, (૩) મનમોજી ઇતિહાસ જોડ-
વાની લીલા, (૪) ઇશ્વર વિષે અજ્ઞેયવાદ, (૫) જગત્ સંબંધે ઉત્કર્ષ-
વાદ, (૬) આર્ય સંસ્કૃતિની બને તેટલી ઉપેક્ષા, (૭) રાગદ્વેષની
અભિવૃદ્ધિ, કામપરાયણતા અને સ્ત્રીનિતતા, (૮) ત્યાગ ભાવનાનું
છેદન, વૈભવોની અત્યાકાંક્ષા અને ધનની લોભપતા, (૯) સ્વચ્છંદતા,
(૧૦) મઘમાંસનો શોખ, (૧૧) આ બધાને અંગે સર્વ પ્રકારના
સ્વેચ્છાચારની ધક્ક, (૧૨) જીવનમાં જૂઠું અને ઢોગની વૃદ્ધિ, (૧૩)
સૌઆચારનો તિરસ્કાર કરવા તરફ વલણ, (૧૪) સમાજના સર્વ
અંગોનો મંનિપાત જેવો તડકડાટ, (૧૫) સાહિત્યમાં યદાતદા મન-
મોજી જલ્પના, (૧૬) પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ, સાહિત્ય, વિદ્યા, કળા ને
વેષનો મોહ, (૧૭) અંતઃકરણનો તેના શરણમાં નિપાત, (૧૮) નિત્યા-
નિત્ય, કાર્યાકાર્ય અને ધર્માધર્મના અવિવેક રૂપ અધારી અને (૨૦)
સાત્ત્વિકતા શ્રદ્ધા, શીલ અને શાંતિની મૂર્છા: આવા વિષથી બચાય
તો પ્રભુની કૃપા સમજવી. પણ જરૂર, પ્રભુનો પ્રસાદ વિષને પથ્ય
બનાવી શકે છે.

આ વીસ તો મુખ્ય ચિન્હો છે પણ તેનાં ૧૮૫૦ આં તો ઘણાં
છે; તે બધાને ક્યા ગણવા બેશિએ ? એકજ દષ્ટાત આપું. આ વર્ષે
કોલેજના અભ્યાસના પ્રથમ વર્ષમાં (૧૯૨૬-૨૭) નહાના અંગ્રેજી
કાવ્યોનો એક સંગ્રહ પાઠ્ય પુસ્તક તરીકે છે. તેમાં, પાન,—મઘપાનનું
એક કાવ્ય છે. તેમાં મઘપાનની સ્તુતિ ને તેના આનંદની વ્યંજના
છે; મદમસ્ત કવિનો મઘ પીવાનો ઉલ્લાસ છે, અને તે કહે છે કે

વસુધા, વનસ્પતિ, અને વિલાવસુ એ સૌ પીવાના શોખીન છે તો માણસ શા માટે ન પીયે, બતાવો - આ તો પાશ્ચાત્ય શિક્ષાની એક વાનગી છે. પણ આટલીયે બસ નથી શું ?

સમજીને દેશની આ દશા શોકપ્રદ છે, ન સમજે તેને કંઈ નથી, ઉધું સમજે તેને દાવટ છે આ દાવાનલ આપણા દેશમાં આપણાં ગૃહોની પાસે આવી પહોંચ્યો છે. એને છાંટવાની કાશીપ્રે થઈ છે, પણ તે છાંટાયો નથી. છાંટવો કઠિન છે. આર્ય સંસ્કૃતિ-રૂપી, આર્ય વિદ્યારૂપી ગોમાતાના વિશુદ્ધ દૂધની ધારા વિના તે છાંટાય એમ નથી. પણ એ કામદુધાનો પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરવો રહેલો નથી. તેમ શ્રદ્ધા સમેત એની વંદના, અર્ચના, અને ઉપાસના કરનારને અલભ્ય પણ નથી. આપણે યત્ન કરીશું ? આપણા કલ્યાણના અર્થે, દેશના અભ્યુદયના અર્થે, માનવજાતિની શાન્તિને અર્થે ?

કાર્ય મહાન છે. પણ તે કર્તવ્ય છે અને તેનું ફળ પણ અગાધ છે. તેમાં અધીરતાને સ્થાન નથી. આ બધો કાલમહિમા આપણા પુરાણ ગ્રંથોમા સૂચિત કરેલોજ છે. આવા પ્રકારનાં વહનો અને વલણો તો આ યુગમાં રહેશેજ અને વધશે. પણ આપણે વ્યક્તિ તેમજ સમષ્ટિના કલ્યાણને અર્થે આપણું કર્તવ્ય નિષ્કામ ભાવનાથી કરવાનું છે. એ કર્તવ્યના નિર્વહણમાં ધન્ય વ્યક્તિઓના સંસ્કારનો પરિપાક અને વિશ્વની પુષ્ટિ, તુષ્ટિ તથા શાશ્વતી શાન્તિ છે. અને જો ભારતવાસીઓ પોતાનું કર્તવ્ય કરશે તો સમગ્ર પૃથ્વીનું નૈતિક સામ્રાજ્ય એમનેજ હસ્તગત થશે, એવો મને તો વિશ્વાસ છે.

વિદ્યાપીઠની ભાવના.

ખૂબ્બ - ગુજરાતને વિદ્યાપીઠ તો જોઈએ જ. વિદ્યાપીઠ, યુનિવર્સિટીના-વિશ્વવિદ્યાલયના અર્થમાં. જે દેશમાં શાંકર લગવાનની શારદાપીઠ હોય ત્યાં વિદ્યારોની 'વિદ્યાપીઠ' ની ઉણપ હોવી ન જોઈએ. ઇંગ્લંડમાં યુનિવર્સિટીઓ છે આશરે અગિયારેક. તેનાથી લગભગ દોઢા ક્ષેત્રફળવાળો ગુજરાત. ઇંગ્લંડ જોડે ઉભાં રહેવાનું ન ખોલાય તો સ્થિતિ, વૃત્તિ અને વેદનાના સામ્યવાળા ધરીન ભૂમિ હોયો. ત્યાં ત્રણેક યુનિવર્સિટીઓ. ગુજરાત આયલેન્ડથી આશરે બમણો મોટો તેને એકાદ તો જોઈએ, - નામદાર બ્રિટિશ સરકારના આટલા લાખા અમલ પછી. પણ શું ગુજરાતને વિદ્યાપીઠ નથી? છે; છે ખરી. પણ તે રાજ્યપ્રિય થઈ નથી; લોકપ્રિય, પહેલા, થોડીક હતી; વધારે થવી જોઈતી હતી; પણ થઈ નથી. અનેક કારણોથી; જે કારણોના વિશેષ સ્પષ્ટીકરણની અત્યારે અપેક્ષા નથી; તેમ તે બહુ અનુભવો પછી નથી. એક કારણ એ પણ લાગે છે કે સંપૂર્ણ, સમગ્ર ને સચેતન આદર્શ વિદ્યાપીઠ આપી ન શકી; ને જેવો તેણે આપ્યો તેમાં રાજકીય, ધાર્મિક અને આર્થિક દોરંગીપણાનો આભાસ થતાં લોકોએ તેને ઝીલ્યો નહિ. કાળા કાયદાના શાત સર-વસ પછી થોડા દિવસેજ ઠંડા અને ઢીલા કહેવાતા અમદાવાદના દરવાજાઓનાં કમાડ કાળાં થયાં. ધર્મના અભિધાન, ઉત્સાહ અને આદર્શોને વધાવતા નેતાએજ ધર્મના આચાર વિભાગની પ્રત્યક્ષ અવમાનના કરી. અને ખાદીના મૂલ મંત્રમાં વિરાજેલી દેશીયતા, સાદાઈ અને જડાઈની ભાવનાને ભૂલી તેના સ્તંભો ખાદીની મૂર્તિ-નેજ ખાત્રી પડયા; ખાદી ફાઉન પેનો જોડે ને વિજળીના દીવાઓ અને પંખાઓ નીચે ચમકવા લાગી ને લોકોને કાંઈક વહેમ પડવા

લાગ્યો. કદાચ આ કારણ ગૌણ પણ હોય. ધણા લોકો નો નોકરી કે ધંધા રોજગારને સારૂ કેળવણી લે, ને તે હેતુની સચોટ સાધનાને સારૂ વિદ્યાપીઠની ઉપાસનામાં ફાવટ આવવાનો સંભવ ઓછો હોવાથી પણ વિદ્યાપીઠને ઘોઠો પહોંચ્યો.

પણ તે વિદ્યાપીઠની અભિમુખતા ભારત તરફ થયે અંશે હતી અને છે. આપણી મુખ્ય યુનિવર્સિટીની અભિમુખતા મોહમં-થીના નામ કામને ઘટે તેમ યુરોપ તરફ છે. આપણે જો ભારતીય સંસ્કૃતિ, સંસ્કારો ને સદાચારોને સુસ્થિર કરવાં હોય તો તો આપણે આપણા આદર્શોને અનુરૂપ વિદ્યાપીઠ ઉભી કરવી ઘટે. કાર્ય લાગે છે તેટલું સહેલું નથી. અનેક સહામ સહામાં બળો ઝૂઝી ઝૂઝૂમી રહ્યાં છે. આપણા અનેક નેતાઓને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનો થોડો, વધુ કે પૂરો રંગ લાગી ગયો છે કેટલાક પોતાના મનોભાવ અથવા કહો કે લક્ષ્યને બરાબર જાણતા નથી; કેટલાક એને વસ્તુતઃ પરીક્ષવાની તસ્દી લેતા નથી અને કેટલાક જાણે એમ કેહેતા જણાય છે કે ‘અમને એ કાળો રંગ ભલે લાગ્યો હવે એ નિરાળો થાય એમ નથી.’

ગુજરાતને યુનિવર્સિટી તો મળશેજ. પણ યુનિવર્સિટી મળવી એક વાત છે અને કેવી મળવી એ બીજી વાત છે. કહે છે કે કોઈ એક દેશમાં રાજા, ઉમરાવ તરફ બહારથી ખુશ ને માહેથી ખફા થાય ત્યારે તેને ઘોળો હાથી મોકલી આપતા. આ હાથી કામમાં થોડો આવે; રાજાનો મોકલેલો એટલે હાંકી કદાચ નહિ અને ખર્ચ ખાધ જાય. વળી એક બીજી જાણીતી વાત યાદ આવે છે. કોઈ નવોઢા યુવતી એક પ્રૌઢા, જાજરમાન અને આખમાં શનિના બળવાળી વિધવા પાસે પગે લાગવા ગઈ; પેલીએ આશિર્વાદ આપ્યો કે ‘તારે મહારા—આ—આ જેવું થજો!’ આવું આપણી વિદ્યાપીઠને ન થાય તો સારૂ. અત્યારની આપણી માર્મિક પરિસ્થિતિની વિશિષ્ટતા એ છે કે રાજ્યનો, સમાજનો, સંસ્કારનો

રંગ એવો પલટાઈ ગયો છે કે કહેવાનું છે તે જરા દડવું છે. ક્યાદ ગોળે વીંટીને કહેવાય ખરું; પણ એટલું જ બની શકે.

પ્રચલીત સામાન્ય પ્રશ્ન તો એ છેજ કે એ પ્રકારની વિદ્યાપીઠમાંથી કેવા પ્રકારની વિદ્યાપીઠ આપણે જોઈએ: અનેક શહેરની કોલેજોને સાંધતી, સંરક્ષતી, ને તેની સમીક્ષા કરતી સંયોજક (એક્ઝિલિયેટીંગ) અનેકસંસર્ગી યુનિવર્સિટી કે એક કેન્દ્રમાં બંધાઈ તેનેજ સંપૂર્ણતાએ ચિકિત્સાવી ત્યાંજ વિરાજતી એકસ્થાની (યુનિટરી) યુનિવર્સિટી? અનેકસંસર્ગીમાં આખા ગુજરાતને સીધો ને ગાદ સંબંધ રહે અને એકસ્થ વિદ્યાપીઠમાં સમન્વય, ઐક્યબળ અને અભ્યાસની સગવડ વધારે બની આવે. ગુજરાતને અત્યારે આરંભમાં અનેકસંસર્ગી અથવા સંયોજક વિદ્યાપીઠની આવશ્યકતા અને અતુરતા છે. બૃહદ્ ગુજરાતનાં બધાં શુભ બળો આપણે કેન્દ્રિત કરવાનાં છે અને જે સાધનો આપણા દેશમાં છે તે સાધનોનો વધારેમાં વધારે બહોળો ઉપયોગ સર્વને સારૂ સાધવાની આર્થિક કરકસર આપણે યોજવાની છે. એકસ્થ અને એકાશ્રમી (રેસિડેન્સીયલ) વિદ્યાપીઠનો આદર્શ કેટકૃષ્ટ, પુરાતન, મનોહર અને સચેતન છે તથાપિ ગુજરાત હમણાં તો માત્ર આપણા આ રાજનગરને તેનું ભાવી કેન્દ્ર માત્રજ બનાવી શકે એમ જણાય છે. તથાપિ એ ભાવના પણ ભાવવાહિની છે અને લક્ષ્યમાંથી અદૃશ્ય થવી ન જોઈએ.

એકસ્થ કે સંયોજક એ પ્રશ્ન અગત્યનો છે; પણ તે વિદ્યાપીઠના દેહવિસ્તાર માત્રનો છે. ઉપયોગી છે પણ ધડવાની એક મૂર્તિના મોટા નાનાપણાના જેવો બાહ્ય છે. એનાથી વધારે મહત્વનો પ્રશ્ન તે મૂર્તિના સ્વરૂપનો છે. તે એ છે કે વિદ્યાપીઠની મૂર્તિ ભારતીય કરવી કે યુરોપીય કરવી? એ વિદ્યાપીઠનું મંદિર અનેક વિદ્યાપાસકોનું ઉપાસનાસ્થાન થશે. કલાવિધાનના નિપુણ વિધાયકોને સાઈ આ ન્હાનો સુનો પ્રશ્ન નથી. કેટલાક ઉત્સાહે અધીરા ઉમંગી ભાઈઓ, ગમે તેવી પણ ઝટ, એક વિદ્યાપીઠને સારૂ ઉત્સુક

છે; કેટલાક મુંબઈમાં છે એના જેવું ખીજું કંઈક ઉભું કરી દેવાની આયેશવાળા છે; કેટલાક યુગનાં બોનો પાસે ઢીલા થઈ જઈ બેઠર-કાર થઈ રહ્યા છે; દરેક પક્ષની વિચારમાલામાં કંઈ કંઈ તથ્યાંશ છે; તથાપિ દેશની અત્યારની અસ્તવ્યસ્ત દશામાં હરાયાં ઢોર જેવી જનમનોવૃત્તિઓની પણ વિચિત્ર દશા થઈ ગઈ છે.

આપણને અપાતી ઉચી કેળવણી જેમાં આધુનિક પાશ્ચાત્ય સંસ્કારો, વિચારો, ભાવનાઓ અને દૃષ્ટિબિન્દુઓનું પ્રાધાન્ય છે તેણે આપણા લોકોની ચોટલી લઈ લીધી છે; મંત્રી લીધી છે;—જેમ કહો તેમ બંધબેસતું આવે તેમ છે. મુસલમાન ભાઈઓ હજી બહુ અણુતા નથી લણવા માંડ્યા ત્યાં તેઓએ અલીગઢ કોલેજ જેવી સંસ્થાઓને વિદ્યાપીઠોમાં પૌર્વાત્ય વિદ્યાવિભાગ સ્થાપ્યા કે સ્થપાવ્યા છે. આપણા કેટલાક આસ્તિક હિન્દુ ભાઈઓ ‘ઉચી કેળવણીનાં કડવાં ફળો’ ને જોઈને જ છેટેથી તેની ઉપેક્ષા કરતા રહ્યા છે. ને એના હાથમાં લગામ છે તેમના અંતરનો ઝોક યુરોપીય દિશા તરફ છે. આથી જ ‘પૌર્વાત્ય વિદ્યાવિભાગ’ની ચર્ચા ચાલી ત્યારે તેમાં મુસલમાન ભાઈઓએ જ આગ્રહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. હિન્દુઓએ તે વિષયની થોડીજ પરવા કરી છે. કેટલાક તો પાશ્ચાત્ય દૃષ્ટિથી કરવામાં આવતો અને પૌર્વાત્ય દૃષ્ટિથી કરાવવા યોગ્ય એમ બે પ્રકારના અભ્યાસનો ભેદ જ કળી શકતા નથી; કહે છે કે ‘સંસ્કૃતનું શિક્ષણ હમણાં ક્યાં નથી અપાતું?’! અપાય છે તો ખરું પણ તેની છાંટ કેવી?

અત્યારે તો વસ્તુતઃ જે વિદ્યાવિભાગો (ફેકલ્ટીઝ) છે તે બહુધા પાશ્ચાત્યજ છે. — રંગે ને અંગે. સાહિત્ય વિભાગમાં પણ ત્યાંનું જ સાહિત્ય પ્રધાનસ્થાન ભોગવે છે; અને આ દેશનું સાહિત્ય પણ ત્યાંની દૃષ્ટિ, ત્યાંની ભાવના, ત્યાંનાં પ્રમાણો અને ત્યાંના સાદસ્ય વડે મપાય છે. આ વસ્તુસ્થિતિ શું પલટાવાની જરૂર નથી? આપણા લોકો રાજકીય ક્રાન્તિને સાફ મથે છે પણ મને તો લાગે છે કે વિદ્યા

શિક્ષણ સંબંધે આપણા વિચારોની ક્રાન્તિ વધારે જરૂરની છે. દેશ-ભક્ષિતું કેન્દ્ર દેશની મૃત્તિકા નહિ પણ સંસ્કૃતિ છે. સુભાગ્યે આપણી સંસ્કૃતિ પુરાતન, પ્રણાલીબદ્ધ અને પ્રશસ્ત છે. એ સંસ્કૃતિએ ભારતીય પ્રજાને ચિરંજીવી, ગૌરવાન્વિત અને યશસ્વી કરી છે. એ ભારતીય સંસ્કૃતિની મુદ્રા ભારતીય વિદ્યાપીઠો ઉપર હોવી ઘટે છે. સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે બન્ને અર્થમાં.

ભારતનું-હિન્દુસ્તાનનું હિત એ મોટી વસ્તુ છે. પણ ભારતના હિતને સારજ આધુનિક ઉચ્ચ શિક્ષણના સમૂહ ફેરફારની આવશ્યકતા છે એમ નથી. સમગ્ર દુનિયાના હિતને અર્થે ભારતીય સંસ્કૃતિની વ્યાપકતા પરમ વિધેય છે; કારણ, એજ સંસ્કૃતિએ પુણ્ય અને પાવન દ્વાયભાગોને જીવન્ત, જગત્ અને જવલન્ત રાખ્યા છે; અને માનવજાતિનું દ્રવતું હૃદય સ્ખલનો કરતું કરતું એ ભાવનાઓને સારજ તલસે છે; કેમકે એમાજ માનવસમાજની શાન્તિ સમૃદ્ધિ અને સુખના મહામત્રો છે.

આધુનિક ‘યુરોપીય સંસ્કૃતિ’ એ ધર્મની, નીતિની, સંયમની અને માનવહિતની વિસંવાદી નીવડી છે, સમગ્ર દુનિયાને તેણે ખળ-ભળાવી મૂકી છે. બાદશેવિઝમ તરફ તે સરતી જાય છે-જાણ્યે અજાણ્યે, છૂટકે ન છૂટકે, હળવેથી કે ધસારાથી, પ્રકટ કે અપ્રકટરીતે. આશ્ચર્ય નથી. જે વાતાવરણમાં તમે રહો, જે ગુરૂઓને તમે સ્વીકારો, જે ભાવનાઓને લક્ષીભૂત કરો તેનો પ્રભાવ તમારા ઉપર પડવાનોજ, બહેલો કે મોડો. શ્રદ્ધેયમાર્ગપ્રણાલીનો પ્રતિકાર બુદ્ધિવાદ-તરસ્યા જર્મન દ્યુથરથી શરૂ થયો; વ્યવસ્થાવિચ્છેદ ‘વ્યવહારકુશલ’ અંગ્રેજો મિલ, બેન્થમ અને ઍડમ સ્મિથે કર્યો; રાજ્યક્રાન્તિ સાથે પુરાતન આદર્શોનો વધ ફ્રાન્સના ફિલસૂફોએ કર્યો. બાકી રહ્યું શું ? રૂશિયાએ કરી દેખાડ્યું જે આમણે બધાએ કહી દેખાડ્યું હતું કે મનમાં રાખ્યું હતું તે.

આપણે એ સંસ્કૃતિની વિધાયક શિક્ષા જોઈએ છે ? મને તો લાગે છે કે ભારતની ભારતી અને ભારતની સંસ્કૃતિ એજ આપણાં હૃદયોને તૃપ્ત કરવા સમર્થ થશે. હું તો ભારતની સંસ્કૃતિનેજ અંતઃપૂર્ણ, બહિઃપૂર્ણ, ચારસર્વાંગી અને સર્વ કલ્યાણના હેતુરૂપ સમજું છું—શ્રદ્ધાથી તેમજ સમન્વયથી, સ્નેહથી તેમજ સંસ્પર્શથી.

આ બધા ઉપરથી કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આપણે આપણી સંસ્કૃતિને ભાવનાઓને અને આપણી પ્રજાને અમૃતત્વ આપવું હોય તો આપણી વિદ્યાપીઠોને ભારતીય કરવી (Indianize) જોઈએ. વિદ્યાપીઠનો આત્મા, તેનો દેહ, તેની વ્યવસ્થા, તેનું સંચાલન અને તેનું વાતાવરણ એ પાંચે હિન્દી થવાં જોઈએ. તેનો આત્મા હિન્દી બનાવવાને શિક્ષણનું ભાવનાસૂત્ર નાસ્તિકતા કે 'સેક્યુલેરિઝમ' ને બદલે ધાર્મિકતા ઉપર રચાયેલું હોવું જોઈએ; કારણ, ધર્મ એ ભારતીય પ્રજાઓનો પરમપ્રેમારૂપ આત્મા છે. તેનો દેહ હિન્દી બનાવવાને તેનાં મુખ્ય પાઠ્ય પુસ્તકો શિષ્ટ ભારતીય વિદ્યાસમૂહમાંથી વિશેષે સ્વીકારવાં પડે; વૈદ્યવિદ્યા, જ્યોતિર્વિદ્યા ઇત્યાદિ વિષયો દાખલ કરવા પડે, અને ભારતીય દૃષ્ટિબિંદુથી લખાયેલા ગ્રંથોનું સંવનન, આવિષ્કાર અને સંમાનના કરવાં પડે. તેની વ્યવસ્થામાં હિન્દી-શબ્દો દાખલ કરવા દેશની ભાષા દ્વારા શિક્ષણ આપવું પડે અને વિદ્યાર્થીજીવનમાં સરલતાને પોષવી પડે. તેના સંચાલનને હિન્દી અથવા કહો કે સ્વદેશી બનાવવાને આચાર અને વિચારમાં સ્વદેશી ભાવનાઓને ઝીલનારા નેતાઓની વિશેષ વરણી કરવી પડે અને વિદ્યાપીઠના વાતાવરણને હિન્દી બનાવવાને સારૂ વિદ્યાર્થીની સાધન સામગ્રી સહેલી અને પૌર્વાત્ય આદર્શોને વધારે અનુરૂપ કરવી પડે. ટુંકામાં કહીએ તો આપણી યુનિવર્સિટી વિલાયતી નહિ પણ હિન્દી અને એ મને તો રૂચે છે; અને એમ થાય એ મહારૂં કહેવું છે.

જ્યાં બધુંજ આપણે આપણું જોઈએ છીએ અને તેને સારૂ મૂળને સાધવા આપણે સ્વરાજ્ય માગીએ છીએ ત્યાં આપણે આપણી

કેળવણીને સ્વદેશી બનાવવા માગતાજ નથી એમ સૂચવવું એ શું વસ્તુસ્થિતિની વિડંબના નથી ? બંગાળાની ‘ નેશનલ એજ્યુકેશન ’ ની હીલચાલ, હિન્દુ અને મોસ્લેમ વિદ્યાપીઠોની સ્થાપના, સરકારી વિદ્યાલયો સામેનો બળવો, રાષ્ટ્રીય વિદ્યાપીઠોનો પ્રચાર અને વિશ્વભારતી, ગુરૂકુલ તથા ઋષિકુલોની સ્થાના-એ સૌ પ્રગતો ઝોક કષ્ટ તરફ છે, એની સુસ્પષ્ટ વ્યંજના કરી રહ્યાં નથી શું ? કે, રાજકીય આર્થિક અને ધાર્મિક રાજનીતિ પ્રત્યેજ આપણે પ્રતિરોધ કરવાપણું છે, અને તલસ્પર્શી કેળવણીમાં તો અત્યારની રાજનીતિ ભોળી, ભલી, ભાવતી અને ક્ષાવતીજ છે ?

પાશ્ચાત્ય કેળવણીની અસરો.

હાલ આ દેશમાં જે પાશ્ચાત્ય કેળવણી અપાઈ રહી છે તે કેટલાક વખત ઉપર વરદાન જેવી મનાતી હતી; પછી જ્યારે તેનાં છપાયેલાં સંતાનોમાં ઉદ્વેગ અને અનાચાર વધારે દેખાવા લાગ્યાં ત્યારે તેમાં ધાર્મિક વા નૈતિક શિક્ષણની ખામી રૂપી અપૂર્ણતા જણાવા લાગી. હાલમાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની પરિણામદશાનું દુનિયા સમક્ષ પ્રદર્શન થતાં, તે સંસ્કૃતિની પ્રચારક કેળવણી આપણા દેશને નુકશાન કારક છે એ સ્પષ્ટ થતું જાય છે.

આ કેળવણીની યોજના એવી રીતે કરવામાં આવી છે કે તેનાં સંમોહક તત્ત્વો ખેલાં તો સમજવાંજ મુશ્કેલ થેઈ પડે છે. વળી જે વયે ને જે અવસ્થામાં એ આદર્શો શિષ્ય સમક્ષ પ્રધાન દ્યેય રૂપે મૂકવામાં આવે છે તે પરિસ્થિતિ તેમજ વયના સંયોગે તે આદર્શો શિષ્યના અંતઃકરણમાં સ્વાભાવિક રૂપે વ્યાપી જાય છે ને તુલનાને

અવકાશ બાગ્યેજ રહે છે; તથા પુનઃ પુનઃ પરિશીલનથી એ વ્યાદ્યો એવા દૃઢ થઈ જાય છે કે તે ક્ષીટભ્રમરવત્ તેનેજ દેખે છે અને તેનીજ સંભાવના કરે છે.

પાશ્ચાત્ય દ્રેળવણીની જે આશાઓ અને ખડીકા અહીં તેના સંસ્થાપકોએ રાખી હતી તે બહુધા ફળીભૂત થઈ છે. એ દ્રેળવણીથી હિન્દીઓની રસવૃત્તિ એવી પટારો કે 'તેઓ આપણે માલ સારી રીતે ખાવા લાગશે,' એ વ્યાપારીવૃત્તિની આશાની મુદ્રણતા થઈ છે તેટલીજ 'હિન્દીઓ આપણા જેવું સ્વસત્તાક રાજ્ય માગશે' એ રાજકીય ખડીક પણ સાચી થઈ છે. આપણી રસવૃત્તિનું પરાવર્તન આપણને આર્થિક દુર્દશામાં સંડોવે છે અને રાજ્યતંત્રના આદર્શમાં પણ આપણા ભારતમાં યુરોપની ભાવનાઓ અને સાધનપદ્ધતિઓ જાણે સંસિદ્ધિના એકાન્તિક સાધન રૂપે મનાઈ રહી છે એટલે એમને તો લાભ ને મગરૂખી બેને સારૂ કારણ છે.

આપણા દેશની, ઇ. સ. ૧૮૫૮ ના યુનિવર્સિટી એક્ટ પહેલાંની અને હાલની સ્થિતિનું સરવૈયુ કાઢવું બહુ કઠિન નથી. દેશમાંથી ધાર્મિકતા, સાદાર્મ, પ્રમાણિકતા, ભાઈચારો એ ઘટયાં છે. નાસ્તિકતા, શોખીની, વ્યસન, ધનલોલુપતા, છળકપટ અને કુલઆટંટા વધ્યાં છે. અહીં આપણે નૈતિક અસરોને પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ કારણ કે આરિત્ય ઉપર ઉન્નત અસર કરવી એ કેળવણીનું પ્રધાન લક્ષ્ય મનાય છે. શિક્ષાગ્રંથો અને શિક્ષાગુરુઓના વિચારો તેમની ઉદ્દિષ્ટ સંસ્કૃતિના વિધાયક હોય છે અને તેની છાપ શિષ્યોની જીવન ભાવનાની સંયોજના ઉપર પડે છે. જે અમુક પ્રકારની સંસ્કૃતિજ આપણને અસ્વિકાર્ય જણાય તો તેનું સંવાદક, પોષક અને પ્રચારક સાહિત્ય આપણને વસ્તુતઃ બાગ્યેજ ઉપકારક થઈ શકે.

દુનિયાના ઇતિહાસના સૌથી વધારે દારૂળ, વધારે દોષિત અને વધારે અન્યાયીસાધનોવાળા યુદ્ધમાં અને યુરોપની છિન્નભિન્નતામાં પરિણામ પામતી સંસ્કૃતિની સંસ્કૃતિ તરીકેની સંમોહશક્તિ હવે ઘટી

ગઇ છે. એ સંસ્કૃતિની પ્રતિભૂતિ તરીકેજ પાશ્ચાત્ય શિક્ષા ત્યાજ્ય થઈ શકે છે તેમજ આપણા દેશની પુરાતન સંસ્કૃતિની વિધાતક હોઇ રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિબિન્દુથી પણ તેની હાનિ સુસ્પષ્ટ છે. તથાપિ પાશ્ચાત્ય શિક્ષા શી રીતે આ અનેક પ્રકારની હાનિઓ ને દુષ્ટ અસરોની પ્રચારક નીવડે છે એ આપણે આંતર્નિરીક્ષણ વડે પણ જોઇ શકીએ.

હિન્દમાં અપાતી પાશ્ચાત્ય કેળવણીને ‘સેક્યુલર એજ્યુકેશન’ કહે છે. આ ‘સેક્યુલેરિઝમ’ના સિદ્ધાન્તમાં બધી જાતની ગઇબડ ઉભી કરવાની સગવડ છે. ‘સેક્યુલેરિઝમ’ એ એનો એક પ્રધાન પ્રચારક, મી. હૉલીઓક, જણાવે છે તે પ્રમાણે એક નવા પ્રકારનો નાસ્તિકવાદ છે; તે ઈશ્વર અને પરલોકને ગણત્રીની બહાર દરાવે છે; ધર્મનું સર્વસ્વ નીતિમાંજ આવી જતું માને છે; નીતિને સાર કાઢપણુ ધર્મગ્રંથના સિદ્ધાન્તને સ્વીકારતો નથી; અને, આપણું તથા બીજાનું વધારે કલ્યાણુ જેથી થઇ શકે તે મતલબના મહત્ત્વ ધોરણ ઉપર નીતિનું બંધારણુ રાખે છે આ જુક્તિમા નીતિને નિર્ણય કરવાનું દરેક માણુ-સના પોતાના હાથમાં અને તેની કામનાઓથી ઘેરાયેલી બુદ્ધિ ઉપર નિર્ભર રહે છે એટલુંજ નહિ પણ વર્તમાન ક્રિયાનું ધોરણુ ભવિષ્યની અસરના તર્ક માત્ર ઉપર રહે છે. આ વાદ ઈશ્વરપ્રેરિત ધર્મગ્રંથોને તરછોડે છે અને મનુષ્યની અપૂર્ણ, સ્વૈરિણી, અને પરિણામી બુદ્ધિ ઉપર સત્યનો મદાર બાધે છે; વળી એ ધાર્મિક માન્યતા સંબંધી ચર્ચા તથા વિરોધને પોતાના સિદ્ધાન્તને આગળ વધારવાના સાધન માત્ર રૂપે ઉપયોગી ગણે છે. આ વાદમાં સત્યનો આધાર બુદ્ધિના તર્ક ઉપર રહેલો હોવાથી સત્યની નિશ્ચિત સ્થિતિ ન હોઇ સર્વ પ્રકારના તર્કવાદ તેને ખપે છે.

આવા નાસ્તિકવાદના ધોરણુ ઉપર રચાયેલી કેળવણી પ્રતિષ્ઠિત સત્યની, તેમજ ધર્મની, નીતિની અને સમાજવ્યવસ્થાની વિધાતક નિવડે એમા શો સંદેહ હોઇ શકે ? અને બાળકોનાં સ્વીકારતત્પર મગજ ઉપર તેની અસર બાદશાહીના વખતની તલવાર કરતાં ઘણી

વધારે બળવાળી નીવડે એમાં શું આશ્ચર્ય છે? જે આપણી પાસેથી આપણા ધર્મ, નીતિ અને ચારિત્ર્યના સ્થિતિસ્થિતિ સ્તંભો ખુંચવી લેવામાં આવે તો આપણી પાસે રહ્યું શું અને આપણી પ્રબળીય મનોવૃત્તિમાં સોલુપતા અને દીનતા વિના બીજું શું અવશેષ રહે? અત્રે કહેવા જરૂર છે કે દેશને થતી હાનિ એ આ નવી કેળવણીનેા હેતુ નહિ પણ ફળ છે એમ કહેવામાં તાત્પર્ય છે. ત્યા-વિલાયતમાં-યુરોપમાં પણ લગભગ એજ દશા છે. રોગ એક પગલું આગળ વધ્યો છે. મરણિયાપણું દાખલ થઈ ગયું છે.

આ નવી કેળવણીના પદાર્થવિજ્ઞાન વિભાગ વિષે પક્ષાપક્ષીને અવકાશ દેખાય છે. વાસ્તવિક રીતે તેમાં જેને ખડું પદાર્થવિજ્ઞાન કહી શકાય તેવું થોડું છે અને તે ભાગ વસ્તુસ્થિતિનો અતુવાદક અને પ્રત્યક્ષપ્રમાણનો વિષયમાત્ર હોય તેનો પ્રતિકાર કરવા કારણ નથી. પણ આ થોડા પદાર્થવિજ્ઞાનની મૂડી ઉપર ભૂત અને ભવિષ્ય સંબંધે અનેક હાનિકારક માન્યતાઓ ગોઠવવામાં આવી છે કે જેવડે અતુષ્યજાતિની કિંમતીમાં કિંમતી ભાવનાઓ, સદ્ગુણો અને સત્પ્રવૃત્તિઓ ઉપર ઢાંકણું દેવાય જાય. સાદા, સરલ અને પ્રમાણિક જીવનને અર્થે આધુનિક પદાર્થવિજ્ઞાનની ઉપયોગિતા પરિમિત છે એટલુંજ નહિ પણ માનવહિતના વિશાળ દૃષ્ટિબિન્દુથી પણ તેનો યથેચ્છ ઉપયોગ અંકુશ માગતો જણાય છે. તથાપિ પ્રબળીય અસ્તિત્વનાં ભૌતિક બળોનાં સાધનોની પૂર્ણતાને અર્થે આન્તરરાષ્ટ્રીય આવશ્યકતાઓને સાર પદાર્થવિજ્ઞાનનો યોગ્ય પ્રચાર અને વિનિયોગ હોઈ શકે. વળી જે પાશ્ચાત્ય સુધારાને આ કેળવણી પોષે છે, જે ચારિત્ર્ય-હાનિને તે સીધી રીતે અને પરંપરાએ ઉત્પન્ન કરે છે, સમાજ-વ્યવસ્થામાં જે વિપ્લવ અને છિન્નભિન્નતા તે દાખલ કરે છે, અને જે ઉપયોગમાં તે નવાં શસ્ત્રોને મૂકાવી રહી છે તેનો વિચાર કરિયે ત્યારે પદાર્થવિજ્ઞાનના જ્ઞાનનો લાભ તો સાંધણુમાંજ તણાઈ જાય છે. જે કળાઓ અને હુન્નરઉદ્યોગોમાં આગળ આવવાની ઇચ્છા પદાર્થ-

વિજ્ઞાન પ્રત્યે મોહ ઉત્પન્ન કરી રહી છે તે ઉદ્યોગોની સરતમાં ઝુકાવવાનો માર્ગ કાંટાનાં ઝાંખરાનો ભરેલો છે અને રાજમાર્ગ નથી.

આપણે જોઈ ગયા કે આધુનિક નવી કેળવણી પાશ્ચાત્ય સુધારાના આદર્શો આપણા સમક્ષ મૂકે છે. આ કારણથી પાશ્ચાત્ય સમાજસ્થિતિની સંભાવના વિદ્યાર્થિના અંતઃકરણમાં રમી રહે છે અને જાણ્યે અજાણ્યે તે તેને અનુસરે છે. આ નવી કેળવણીના પ્રસાર પછી આપણા દેશમાં દારૂ ઇત્યાદિ દુર્વ્યસનો વધી ગયા છે, લગ્નની પવિત્ર ગ્રંથિ શિથિલ કરવા તરફ વલણ વધ્યું છે. ગુન્હાઓ ગુણાતા જાય છે અને નાસ્તિકતા વધતી જાય છે. આ બધાનું કારણ પણ આમાંથી સમજાશે. અંગ્રેજી સાહિત્યના ગ્રંથો જે અંગ્રેજી પાઠશાળાઓમાં લણાવાય છે તેમાં આ વસ્તુઓ સાહજીક છે-સ્કૉટ અને શેક્સપીયરના અનેક ગ્રંથોમાં દાડની મનોહરતાનાં વર્ણન અને છાકરાઓની ગમ્મતના ચિત્રો આલેખેલાં છે એ જાણીતું છે. ત્યાં તો મિજમાનીઓમાં દારૂ એ એક મુખ્ય ચીજ મનાય છે એટલે એમાં નવાઈ નથી.

આપણી સંસ્કૃતિમાં વ્યવસ્થિત રીતે પણ અનુસ્થૂત રહેલા અહિંસા-ધર્મ પ્રત્યે ઉદાસીનતા થવાનું પણ આવુંજ કારણ છે. માંસલક્ષણ એ યુરોપમાં સામાન્ય છે. મૌરલ ક્લાસ યુગમાં લખે છે કે “ જે ગ્રાણિઓને મારવાથી તે આપણા ઉપયોગમાં આવે તેને મારવાં એ મંજૂર કરવા જેવું છે.” હાવર્ડ પ્રાયમરનું એ વાક્ય ઘણાને યાદ હશે જે જણાવે છે કે “ ગાયને આત્મા નથી ” આત્મા જેવી કોઈ ચીજજ છે કે નહિ એ પશ્ચિમના અગ્રગણ્ય વૈજ્ઞાનિકોના વાદ-વિવાદનો હજી નક્કી ન થયેલો વિષય છે ! જ્યાં બધુંએ ખર્પે એવા સર્વગ્રાહી દેશના સાહિત્યગ્રંથોના દૂધ ઉપર ઉછરનારાં બાળકોને આપણા આચારવિચારની પવિત્રતા સમજાવવી કઠિન કેમ ન પડે ? અને સ્કૂલ, કૉલેજો ને અંગ્રેજી નવલકથાઓના ધોધ સામે ધરના ડોસાંકગરાં આડા હાથ દે તેનો શો આશરો ?

જેમ વિચારશુદ્ધિ, સંશયપરિણામી બુદ્ધિવાદથી નાશ થાય છે, આધારશુદ્ધિ સર્વભક્ષિતાના આદર્શથી વિચ્છિન્ન થાય છે તેમ બીજા-શુદ્ધિ પણ લગ્નસંબંધેનાં અને નીતિમર્યાદાનાં શિથિલ વિચારોથી આઘાત પામે છે. પશ્ચિમમાં લગ્નગ્રંથિની પવિત્રતા ઓછી થતી જાય છે, છૂટાછેડાની ગણતરી વધતી જાય છે અને લોકદૃષ્ટિનો પડવો કાયદામાં મૂકાતી જતી ઢીલથી સ્પષ્ટ પડી રહેલો છે. કેટલાંક સ્થળોમાં તો ધણાં માણસો લગ્ન વિનાજ બ્રહ્મજવન ગુન્નરવું પસંદ કરે છે. લગ્નની કાંઈક ઉચ્ચતર ભાવના યુરોપીય સાહિત્યના કોઈ કોઈ પુરાતન ગ્રંથોમાં છે, પણ પુરાતન ગ્રંથોનું બળ તો ફ્રેન્ચ રૈવોલ્યુશનની નિરંકુશતાની પ્રબળ ભાવનાઓ અને હાલના સુધરેલા નાસ્તિકવાદો પાસે નવી કેળવણીમાં તૂટી ગયું છે. વળી આપણા દેશના પવિત્ર ઉચ્ચ આદર્શોની તો તેમાં પણ ઝાંખી થતી નથી.

નવી કેળવણીને લીધે મોજશોખની વૃત્તિ ને ધનની લોભુપતા બહુજ વધી ગયાં છે કે જે આપણી આર્થિક દુર્દશાનાં જ્વલન્ત કારણો છે. ધનની લોભુપતા એ કયા કયા અનર્થો નથી કરાવતી? દેશનું જીવન જેના ઉપર નિર્ભર થઈ રહ્યું છે એવાં માખણ મલાઈ અને અનાજ આપણા દેશી વેપારીઓ અને દલાલો પરદેશ મોકલી દે છે. ધન એકહું કરવાની લાલસામાં અસુક ધંધાથી દેશને અથવા લોકને મોટી હાનિ થાય છે તેનો વિચાર મોટા મોટા પણ કરતા નથી. લાગ કાવે ત્યાથી અને તેટલું ઓકાવવું એજ કેટલાક ધંધા-ઓનું નીતિસૂત્ર થઈ પડ્યું છે. પ્રમાણિકતા પણ ધણાખરા ધંધા-ઓમાં અને મુખ્યત્વે નવા ધંધાઓમાં ઓછી થઈ ગઈ છે. સ્ટોર ભાવ વધારનારી ટાળીઓ, હડતાલો એ બધા યુરોપીય આદર્શોનાંજ ધણે અંશે પરિણામ છે. કાલેજોમાં શીખવાતી “ પોલિટિકલ ઇકો-નોમી”નો બધો ઝોકજ ધનની લોભુપતાને ઉછેરવા અને પોષવા તરફ છે. “ આ દુનિયામાં અને આ જીંદગીમાંજ બધી પર્યાપ્તિ છે અને ભોગો એજ સુખનું મુખ્ય સાધન છે ” આ પ્રકારની ભાવ-

નાથી મોજશોખની વૃત્તિ વધે છે અને તેને પોષવા ધનની તીવ્ર વાસના ઉત્પન્ન થાય છે. મોજશોખની લાવનાને જરા પણ ક્ષતિ ખેંચાડે એવા ત્યાગના અને સંસારદુઃખના વિચારોને નવી કેળવણી ખનતા સુધી છેટેજ રાખે છે. અને નવી શુજરાતી વાંચનમાળા માં પણ આ બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રખાયેલી જણાઈ આવે છે. “વૈરાગ્ય ને મંયમનો બોધ ઓછો કરવાની જરૂર નથી” એમ દુનિયાના સંતપુરૂષોએ તે નક્કી કર્યું છે કારણ કે ભોગેચ્છા તો સ્વાભાવિક જ છે. વાંદરાને નિસરણી આપવાની જરૂર હોય નહિ. એથી ઉલટું, આધુનિક યુરોપીય તત્ત્વચિંતનના અગ્રણી સ્પેન્સરની ફિલ્સુફીનું વલણ મોજશોખને વધારવા અને તેને સુધારાના લિંગચિન્હ તરીકે ગણવા તરફ છે. મોજશોખની વૃત્તિને લીધે હિન્દની આર્થિક દશા બગડતીજ ચાલી છે; અને એક ગરીબ દેશનું ધન નવે નવે બહાને પરદેશોમાં, જાણે દારૂગોળામાં બદલાવા સારૂ ધસડાઈ જાય છે.

આ ઉપરાંત, આપણા દેશની નવી કેળવણીમાં આપણા મનોબળને ઢીલું પાડી દે, આપણા દેશાભિમાનને ડગાવી દે, અને આપણા પવિત્ર ગ્રંથો તરફ અનાસ્થા ઉત્પન્ન કરે એવા કેટલાક ખનાવટી મતોને પરાવવામાં આવ્યા છે. આપણી હજારો વર્ષની જાગતી, જીવન્ત, આર્યસંસ્કૃતિ જૂની, ધરડી, ગતપ્રાણ અને અનુપયોગી હોવાનો આભાસ આપણા યુવકો ઉપર પાડવામાં આવે છે. આર્યો પણ પરંપરાસુલકમાંથી આવ્યા હતા અને આ દેશના જૂના લોકોને તેમણે હાંકી કાઢ્યા એવો ખનાવટી તર્ક ઉભો કરવામાં આવ્યો છે. આપણાં આશ્રોની ખુબી ભરેલી નિન્દા કરવામાં આવે છે એક યુરોપીય ગ્રંથકારે એવો રૂઆળ બતાવ્યો હતો કે તંત્રો તો એવાં ગદાં છે કે પોતે આરંભેલો અભ્યાસ મૂકી દીધો ! જરૂરીસ વુડ્‌વોર્થે હાલમાં બતાવ્યું કે તંત્રો એ ઉત્તમ વિદ્યાના અદ્ભુત ગ્રંથો છે, ત્યારે આપણા દેશના લીટે લીટો ખેંચનારા વિદ્વાનોની આંખ ઉઘડી.

આ રીતે પાશ્ચાત્ય શિક્ષાથી જે અનેક હાનિઓ થઈ છે અને

થાય છે તેનું તારણ નીચે પ્રમાણે નીકળી શકે છે :—

(૧) આર્ય લાવનારો અને ભારતીય સંસ્કૃતિ તરફનો પ્રેમ ઓછો અથવા મેલો થાય છે.

(૨) પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ તરફ અને તેને અંગે ત્યાંની પ્રજાઓ અને પ્રવૃત્તિઓ તરફ સહજ વલણ અને પક્ષપાત ઉત્પન્ન થાય છે.

(૩) ધનમાં અત્યાસક્તિ, કામ, ક્રોધ, વિદ્વેષ ઇત્યાદિ આસુરી સંપત્તિ વૃદ્ધિ પામે છે અને સ્વાર્થત્યાગ, સહનશીલતા ઇત્યાદિ દૈવીસંપત્તિ ઘટતી જાય છે.

(૪) મોજશોખની વૃત્તિ વધે છે અને વિલાયતી વસ્તુઓમાં રસિકતાની ખોટી માન્યતા ઉભી થાય છે અને જીવનવ્યવહાર ખર્ચાળ થતો જંધ ખોજો વધતો જાય છે.

(૫) દારૂ ઇત્યાદિ વ્યસનો અને ચાહ ઇત્યાદિ નાનાં વ્યસનો વધે છે, અને પ્રજાની શારીરિક સંપત્તિ ક્ષીણ થતી જાય છે.

(૬) ધર્મ અને નીતિ તરફની તેમજ લગ્નની પવિત્રતા તરફની વૃત્તિઓ ઢીલી થઈ જાય છે.

(૭) બુદ્ધિવાદના પ્રચળથી મનુષ્યના માનસિક તેમજ બાહ્ય જીવનમાં સંશયબુદ્ધિ અને તેના હાનિકારક પરિણામો વધતાં જાય છે.

સહજ સમજણે કે આ નાની યાદીમાં મોટી અને મુદ્દાની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. પાશ્ચાત્ય કેળવણી પામેલાઓમાંના સારા દાખલાઓ ટાકવામાં આવે તો તેને એટલેજ પ્રત્યુત્તર બસ છે કે તેઓ નવી કેળવણીને લીધે નહિ પણ તે છતાં, ધાર્મિક અથવા નૈતિક બળવાળા થયેલા છે એમ સમજવું જોઈએ. હિન્દુઓને હિન્દુઓની અને મુસલમાનોને મુસલમાનોની ધાર્મિક સંસ્કૃતિઓમાંથી ઉખાડી નાંખવાનું પાશ્ચાત્ય શિક્ષાનું વલણ છે. જે પ્રજા પોતાની સંસ્કૃતિ ખુબે છે તે પ્રજા પોતાના સ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ થાય છે. સંસ્કૃતિનો નાશ તે એક રીતે પ્રજાનો નાશ ગણી શકાય. અને તેમાં વળી આર્યોની સંસ્કૃતિ, જેમાં સમગ્ર દુનિયાની આશા અને ભવિષ્યની

શાન્તિ રહેલી છે અને જેમાં અનંત જીવનશક્તિ ભરેલી છે તેની તો કિંમત કોણ આંકી શકે? તેના નાશમાં આપણીજ હાનિ નથી પણ દુનિયાની હાનિ છે; આપણીયે. હાનિજ નહિ પણ આપણો નાશ છે. કારણ કે નવી આસુરી સંસ્કૃતિમાં નાશનાં ઉગ્ર બીજકો સ્વતઃસિદ્ધ રહેલા છે.

આપણી પુરાતન સંસ્કૃતિ અને આધુનિક પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનો ભેદ સુસ્પષ્ટ છે. દૈવી અને આસુરી ધ્યેયો જેટલો તફાવત છે; અને તે તે દેશોના પ્રધાન વિચારકો, નેતાઓ, કાર્યો તેમજ પરિસ્થિતિ ઉપરથી તેનું માન બાંધી શકાય છે. આપણે જેટલા એ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિથી પલટાયા છીએ તેટલોજ તેના પ્રતિકાર કરવામાં મનગમતા ભોગો અને વિચારોનો ત્યાગ કરવો પડે એ સંભવિત છે. પણ યુરોપીય સંસ્કૃતિની જે ચમક ૧૯૧૪ પહેલા હતી અને તેની જે બલિહારી ગવાતી તે હવે તેના ગાયકો અને સંવાદકોના સંમોહના સ્મરણચિન્હ તરિક્કેજ અવશેષ રહી છે. ઇશ્વર વિનાની દુનિયા, ધર્મ વિનાની નીતિ, તેમજ અનિયંત્રિત વિષયવાસના અને ધનલોભપતાની પરિણામ દશા આપણે યુરોપના દૃષ્ટાંતથી જોઈ શક્યા છીએ. તેના દૃષ્ટાંતવડે તે દુઃખરૂપ પરિણામથી બચવું એ, ચાહિયે તો, આપણા હાથમાં છે. અને તેને સાફ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનો પ્રતિષેધ અને આપણા દેશની શિક્ષાપ્રણાલીમાં ગંભીર અને મૌલિક પરિવર્તનની પ્રવૃત્તિ વિધેય છે. આપણો ચિકિત્સાયત્ન યુરોપની નવી સંસ્કૃતિ રૂપી રોગનો પ્રતિકાર કરી આપણી ચિરંજીવી સંસ્કૃતિને સુરક્ષિત કરવા તરફ હોવો જોઈએ. આના સુસ્પષ્ટ મૂલ્યમંત્ર વિનાની પ્રવૃત્તિમાં ભૂલો થયે બચે છે, અને એ મૂલ્યમંત્રના બળવડે પ્રેરાતી પ્રવૃત્તિમાંજ ભવિષ્યના ભયને અવકાશ નથી, અને હેય ઉપાદેય સુસ્પષ્ટ હોવાથી બધો માર્ગ સુપ્રકાશિત થઈ જવા સંભવ છે.

થાય છે તેનું તારણ નીચે પ્રમાણે નીકળી શકે છે:—

(૧) આર્ય ભાવનાઓ અને ભારતીય સંસ્કૃતિ તરફનો પ્રેમ ઓછો અથવા મેલો થાય છે.

(૨) પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ તરફ અને તેને અંગે ત્યાંની પ્રજાઓ અને પ્રવૃત્તિઓ તરફ સહજ વલણ અને પક્ષપાત ઉત્પન્ન થાય છે.

(૩) ધનમાં અત્યાસક્તિ, કામ, ક્રોધ, વિદ્રોષ ઇત્યાદિ આસુરી સંપત્તિ વૃદ્ધિ પામે છે અને સ્વાર્થત્યાગ, સહનશીલતા ઇત્યાદિ દૈવીસંપત્તિ ઘટતી જાય છે.

(૪) મોજશોખની વૃત્તિ વધે છે અને વિલાયતી વસ્તુઓમાં રસિકતાની ખોટી માન્યતા ઉભી થાય છે અને જીવનવ્યવહાર ખર્ચાળ થતો જમ ખોજો વધતો જાય છે.

(૫) દારૂ ઇત્યાદિ વ્યસનો અને ચાહ ઇત્યાદિ નાનાં વ્યસનો વધે છે, અને પ્રજાની શારીરિક સંપત્તિ ક્ષીણ થતી જાય છે.

(૬) ધર્મ અને નીતિ તરફની તેમજ લગ્નની પવિત્રતા તરફની વૃત્તિઓ ઢીલી થઈ જાય છે.

(૭) બુદ્ધિવાદના પ્રચળથી મનુષ્યના માનસિક તેમજ બાહ્ય-જીવનમાં સંશયબુદ્ધિ અને તેના હાનિકારક પરિણામો વધતાં જાય છે.

સહજ સમજણે કે આ નાની યાદીમાં મોટી અને મુદ્દાની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. પાશ્ચાત્ય કેળવણી પામેલાઓમાંના સારા દાખલાઓ ટાકવામાં આવે તો તેને એટલેજ પ્રત્યુત્તર બસ છે કે તેઓ નવી કેળવણીને લીધે નહિ પણ તે છતાં, ધાર્મિક અથવા નૈતિક બળવાળા થયેલા છે એમ સમજવું જોઈએ. હિન્દુઓને હિન્દુઓની અને મુસલમાનોને મુસલમાનોની ધાર્મિક સંસ્કૃતિઓમાંથી ઉખાડી નાંખવાનું પાશ્ચાત્ય શિક્ષાનું વલણ છે. જે પ્રજા પોતાની સંસ્કૃતિ ખુલ્લે છે તે પ્રજા પોતાના સ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ થાય છે. સંસ્કૃતિનો નાશ તે એક રીતે પ્રજાનો નાશ ગણી શકાય. અને તેમાં વળી આર્યોની સંસ્કૃતિ, જેમાં સમગ્ર દુનિયાની આશા અને ભવિષ્યની

શાન્તિ રહેલી છે અને જેમાં અનંત જીવનશક્તિ ભરેલી છે તેની તો કિંમત કોણ આંકી શકે? તેના નાશમા આપણીજ હાનિ નથી પણ દુનિયાની હાનિ છે; આપણીયે. હાનિજ નહિ પણ આપણો નાશ છે. કારણ કે નવી આસુરી સંસ્કૃતિમા નાશનાં ઉગ્ર બીજકો સ્વતઃ-સિદ્ધ રહેલાં છે.

આપણી પુરાતન સંસ્કૃતિ અને આધુનિક પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનો ભેદ સુસ્પષ્ટ છે. દૈવી અને આસુરી ધ્યેયો જેટલો તફાવત છે; અને તે તે દેશોના પ્રધાન વિચારકો, નેતાઓ, કાર્યો તેમજ પરિસ્થિતિ ઉપરથી તેનું માન બાંધી શકાય છે. આપણે જેટલા એ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિથી પલટાયા છીએ તેટલોજ તેનો પ્રતિકાર કરવામા મનગમતા ભોગો અને વિચારોનો ત્યાગ કરવો પડે એ સંભવિત છે. પણ યુરોપીય સંસ્કૃતિની જે ચમક ૧૯૧૪ પહેલા હતી અને તેની જે બલિહારી ગવાતી તે હવે તેના ગાયકો અને સંવાદકોના સંમોહના સ્મરણચિન્હ તરિકેજ અવશેષ રહી છે. ઇશ્વર વિનાની દુનિયા, ધર્મ વિનાની નીતિ, તેમજ અનિયંત્રિત વિષયવાસના અને ધનલોભપતાની પરિણામ દશા આપણે યુરોપના દૃષ્ટાંતથી જોઈ શક્યા છીએ. તેના દૃષ્ટાંતવડે તે દુઃખરૂપ પરિણામથી બચવું એ, ચાહિયે તો, આપણા હાથમાં છે. અને તેને સાફ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનો પ્રતિષેધ અને આપણા દેશની શિક્ષાપ્રણાલીમા ગંભીર અને મૌલિક પરિવર્તનની પ્રવૃત્તિ વિધેય છે. આપણો ચિકિત્સાત્મક યુરોપની નવી સંસ્કૃતિ રૂપી રોગનો પ્રતિકાર કરી આપણી ચિરંજીવી સંસ્કૃતિને સુરક્ષિત કરવા તરફ હોવો જોઈએ. આવા સુસ્પષ્ટ મૂલ્યમંત્ર વિનાની પ્રવૃત્તિમાં ભૂલો થયે જાય છે, અને એ મૂલ્યમંત્રના બળવડે પ્રેરાતી પ્રવૃત્તિમાંજ ભવિષ્યના ભયને અવકાશ નથી, અને હેય ઉપાદેય સુસ્પષ્ટ હોવાથી બધો માર્ગ સુપ્રકાશિત થઈ જવા સંભવ છે.

આર્થિક સ્થિતિ ને સાદું જીવન.

આપણી આર્થિક અને ઔદ્યોગિક પરિસ્થિતિ વિષે વિચાર કરતાં કેટલાક પ્રશ્નો આપણને સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે પરદેશથી જે બધો માલ આવે છે તેની આપણને જરૂર છે ? હિંદને જે ખાસ ઉપયોગની અને જરૂરની જમીનની પેદાશો હોય તે શા માટે વિલાયત મોકલી દેવી જોઈએ ? પરદેશની સફાઈદાર ચીજો અને વિલાયતની નવી સગવડો દાખલ કરવામાં આપણને અને દેશને જેટલી પૈસા સંબંધી તથા અન્ય હાનિ થાય છે તેના પ્રમાણમાં આપણે વધારે સુખી છીએ ખરા ? વિલાયતી ચીજો અહીં બનાવવાના ઉદ્યોગોમાં જે શ્રમ, ખર્ચ તથા હાનિઓ થાય છે તેના પ્રમાણમાં આપણને લાભ છે ખરા ? અને અત્યારે જે પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે તેથી ખરી રીતે આપણી વસ્તીના મોટા ભાગની સ્થિતિ સુધરશે ખરી ? કે અત્યારની પ્રવૃત્તિઓમાં કંઈક ભૂલ છે ?

સરજેમ્સ બર્કીંગહામે સંસ્થાનોની પરિવેશ સંબંધી તેમના લખાણમાં બતાવ્યું છે કે ઇંગ્લાંડનાં બધાં સંસ્થાનો કરતાં હિંદુસ્તાન ઇંગ્લાંડનો વધારે માલ ખરીદે છે; અને દિવસે દિવસે તેમાં વધારો થતો જાય છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે આપણે ખરી રીતે જ ગરીબ છીએ, તો આટલી બધી ખરીદીઓ કરવાની અને વધાર્યે જવાની આપણને કોણ જરૂર પાડે છે ? આપણે પરદેશથી સવાઅબજ રૂપિયાનો માલ ખરીદીએ છીએ (ઇ. સ. ૧૯૦૯). આપણે ધારિયે તો આમાંથી કેટલા બધા રૂપીઆ હિંદને સારૂ બચાવી શકિયે ? અને દુષ્કાળોમાં હિંદના ગરીબ લોકોને મદદ કરવાની આપણી શક્તિ કેટલી બધી વધે ? આમ છતાં પણ આપણને કોઈ વૃત્તિઓ આ છટ માર્ગમાં પ્રેરાવા દેતી ન હોય તો આપણે કંઈક મહામોહને

કોષ્ટક અપૂર્વ વિનિપાતને કંઈક વિચિત્ર બુદ્ધિઆમોહને પ્રાપ્ત થયા છિયે એમ માનવાને કારણ નથી ? હિંદુસ્તાનમાં ઓછામાં ઓછા ૬૫ ટકા એટલે ૧૮ કરોડ માણસો ખેતી ઉપર આધાર રાખે છે. નવી પદ્ધતિના ઉદ્યોગોમાં આમાંનાં કેટલાં માણસો રોકાવા સંભવ છે ? ઉપરની સંખ્યાનો વિશાલ પાલુ તેના ઉપર આધાર રાખી શકે એ કેટલાક વખતને સારૂ અસંભવિત નથી ? તે વખત આવવામાં પણ ચોખ્ખી રીતે ઘણી ઘણી મુશ્કેલીઓ દેખાતી નથી શું ? અને દેશની આર્થિક સંપત્તિ, ઇચ્છિયે છિયે તેમ, આ માર્ગથી સુધરશે ખરી ? વળી જે બધા-નવા ઉદ્યોગો ખીલવવાની આશા રાખવામાં આવે છે તેને ઉભા કરવા તથા પોષાતા કરવામાં જે બધા વખત લાગે તેટલા વર્ષોને સારૂ હિંદની વધતી જતી ગરીબાઈ અટકાવવા અને હિંદમાંથી “ ધસડાઈ જતી રેલ ” અટકાવવાના વધારે સીધા ઉપાયો યોજવાની શું જરૂર નથી ? કે હમણાં તો પરદેશના સંચા તથા પરદેશના નવા નવા શોખો ખરીદી તેમને ઉત્તેજન આપવાનું દુરસ્ત છે ?

અત્યારની નવીન મોજશોખો અને ઉદ્યોગો તરફની પ્રવૃત્તિ એ નવી કેળવણીની ઘણી અસરોમાંની એક છે. ઇંગ્રેજ કેળવણીનો પ્રસાર અવાધી ઇંગ્રેજ વિચારો પણ આ દેશમાં આવ્યા અને તે વિચારો-માન આપણા લોકો એટલા બધા ગાજી ગયા કે હજી પણ* તેના અનુકરણ સિવાય કોઈને બીજો રસ્તો સૂઝતો નથી. જૂના વિચારોનો સાર પકડવાની કોઈ દરકાર કરતું નથી. આપણી રાજકીય સામાજિક અને ઔદ્યોગિક હિલચાલો એ પાશ્ચાત્ય કેળવણીની અસરના ખરેખરા નમૂના છે અને આપણી શક્તિને બહુ શોલા આપે એવા નથી. જે પશ્ચિમના વિચારોની અક્કલવાળી નકલ કરવા જેટલીજ આપણામાં બુદ્ધિ હોય તો એશિયાની આ તરફની પ્રજાઓને ઓછા બુદ્ધિબળવાળી ગણવામાં આવે એમાં નવાઈ નથી. જે આપણામાં

*શ્રી. ગાંધીજીની ખાદીની હિલચાલ પહેલાં આ લખાયું હતું.

આપણાં પ્રબળીય જીવનરહસ્યો સમજવા અને તેની કિંમત કરવા જેટલી પણ બુદ્ધિ ન હોય તો આપણે પતિત યયા કહેવાઈએ એમાં શું આશ્ચર્ય ? જો આપણા ઉચ્ચગ્રાહો અને આપણી કાર્યવ્યવસ્થા પશ્ચિમના વંદોળિયા પાસે છિન્નલિન્ન થઈ જાય એવાં હોય તો આપણે આપણી પુરાતન સંસ્કૃતિનું અભિમાન કરવાનું શું કારણ છે ? અને જો વિત્તેપણા અને ભોગેપણાઓનાં ધોરણો ઈષ્ટ હોય ને કાય-મને માટે એજ ગ્રાહ માર્ગ હોય, જો આર્થિક સંપત્તિ એજ આપણા અંતિમ લક્ષ્ય તરીકે સ્વીકારણીય હોય તો શા માટે આપણા પુરાતન રૂઢિમુનિઓના બોધની આપણે પ્રશંસા કરીએ છીએ ?

આપણા ધણા વિદ્વાનો પાશ્ચાત્ય અર્થશાસ્ત્રના વમળમાં ભૂલ ખાઈ જાય છે. મી. હેલ્ડૈને ઇન્ટર્નેશનલ ઇકોનોમિક કોંગ્રેસ સમક્ષના તેમના ભાષણમાં એક બહુ રહસ્યભેદી સૂચના કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે “અર્થશાસ્ત્રની પરિપાટી એ નોંધર તરીકે બહુ સારી છે પણ આપણા ઉપર રાજ્ય કરવા દષ્ટિએ તો ધણી તરીકે બહુ હાનિકારક છે” ડૉ. ડી. એસ. રામચંદ્રરાવે પણ મદ્રાસમાં ગયા માર્ચ માસમાં એક ભાષણમાં જણાવ્યું હતું કે પાશ્ચાત્ય અર્થશાસ્ત્રની પદ્ધતિને હિંદમાં લાગુ પાડવી એ મોટી ભૂલ છે અને તેજ દિવસની સભામાં સર સુબ્રમણ્ય આયરે અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોનું એકદેશીત્વ અને ન્યૂનત્વ ધ્યાનમાં રાખવાની ખાસ સૂચના કરી હતી. તાત્પર્ય એ છે કે તે કહેવાતા અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો વાસ્તવિક રીતે સર્વ-દેશીય નથી. તે શાસ્ત્રના નિયમો ધણે ભાગે અમુક દેશના અમુક કાળના અમુક બનાવોનું અવલોકન કરીને તારવી કાઢેલાં તારણો છે અને તે શાસ્ત્ર કેટલાંક એકદેશી બીનજરૂરી મંતવ્યોને સ્વીકારીને આગળ ચાલે છે.

એન. રેવરંડ જૈમ્સ એડર્લીએ થોડા વખત પહેલાંજ બર્મિંગહામમાં તેમના દેશીઓ પ્રત્યે કહ્યું હતું કે “આવદાની નહિ પણ આચરણ એ જીવનનો લક્ષ્ય છે એ સિદ્ધાંત અત્યારના ગરીબ અને

તવંગર બધા લોકોના મનમાં દસાવવાની જરૂર છે અને ઇંગ્લાંડમાં નવું સંસારિક જીવન ઉત્પન્ન કરવાને વાસ્તે એજ ઉચ્ચગ્રાહ યથાર્થ છે.” ધનાઢ્યો પણ એજ મત તરફ આવતા જાય છે. ઉદાર ધનાઢ્ય મી. કાર્નેગીએ વર્તેલું નીચેનું ભવિષ્ય મી. સ્ટેડ સોનેરી અક્ષરે દુનિયાંની સમક્ષ મૂકવા સૂચવે છે “વખત જતાં ધનનીજ સમૃદ્ધિ વાળા મનુષ્યને મનમાં પ્રત્યક્ષ થશે કે ડાહ્યામા ડાહ્યા માણસોના મનોદેશમા વિકાસો અને ધંધાર્થીઓ જોડે તેની પંક્તિ નથી. ખુદ્ધિમા તે ચોખ્ખી રીતે નિકટ કાઠિમાં છે અને ભવિષ્યમા ખુદ્ધિ એ પૈસાથી ઉત્તર અને આચરણ એ વળી તે બન્નેથી ઉત્કૃષ્ટ પદવી ભોગવશે. ’

વાસ્તવિક રીતે પ્રવૃત્તિ એ અગ્રાહ નથી પણ શાન્તિ અને સુખના હેતુરૂપ થાય એવી પ્રવૃત્તિ સુઘ જનોને ઇષ્ટ છે. ધન એ અનિષ્ટ વસ્તુ નથી પણ ધનની અતિલાલસા જે તેના કર્તાને દુઃખ, દોષ અને શ્રમના કારણરૂપ છે તે જનસમુહને પણ ધણી હાનિકારક છે.

દુનિયાના ઇતિહાસમાંથી જણાય છે કે ઉદ્યોગના મોટા મોટા કારખાનામાંજ પ્રજાઓની મહત્તાનું કારણ સમાયેલું નથી. રોમમાં, કાર્થેજમાં, ગ્રીસમાં, અલ્યારના જેવાં કારખાનાઓ ક્યાં હતાં ? ચીન, ઇરાન અને ટીબેટ પરદેશનો વેપાર માથે કર્યા વિના ક્યાં નષ્ટ થયાં છે ? આપણા પૂર્વ તરફના દેશોનો વેપારજ કેટલી બધી પ્રજાઓના હાથમા ફરી ગયો છે ? યુરોપમાજ ઔદ્યોગિક સત્તાનું બળ કેવું ધડીમાં આ પ્રજાના અને ધડીમાં ખીજી પ્રજાના હાથમાં જાય છે ? અમેરિકા અને જાપાને વળી નવું તોફાન મચાવી યુરોપને કેવો ગભરાટમાં નાંખી દીધો છે ? વિચારવાન મનુષ્યને આમાથી તરત સમજશે કે ઉદ્યોગની સત્તા અસ્થાયી છે, જે તેના ઉપર ખાઈપીને મંડ્યા રહે તે તેમાં ફાવી શકે છે અને તે છતાં પણ બધા તેવી પ્રવૃત્તિમાં મડે તો પાછો ફરેહોના આધાર ખીજાં ધણાં કારણો ઉપર હોઈ પરિણામ અનિશ્ચિત રહે છે. વળી આ આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં પ્રજાએ પોતાનું

સર્વસ્વ અર્પણ કરવા તરફ દોરનારી નીતિ સ્વીકારવી કે નહિ એ મહાન અને દીર્ઘગામી પ્રશ્ન ઉભો થાય છે, અને આધુનિક ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિનાં અમેરિકા અને યુરોપમાં દૃશ્યમાન થતાં પરિણામેને સાફ આપણે તૈયાર છિયે કે નહિ એ પણ એક પ્રશ્ન આપણા આગળ આવે છે. પણ તે તરફ નજર કર્યા વગર અથવા તેને દૂર કરવાની આશાએ વખતે આપણે તેમાં ઝંપલાવવા ઇચ્છિયે તો પણ આપણા વિચારો, આપણા ઉચ્ચગ્રાહો અને આપણા સંજ્ઞાઓ આપણને તેમાં પડવાને કેટલી ચોગ્યતા આપે છે અને ચાલતા પ્રવાહમાં તણાવાનું કે મનુષ્ય જીવનના પરમ હેતુઓ સાધવાને અનુકૂળતાઓ ચાલુ રાખવાનું આપણી પ્રજાનું કર્તવ્ય છે એ મહાન પ્રશ્ન ઉભો રહે છે.

આપણા આટલા આટલા પ્રયાસે પણ હજી આપણી નવી જરૂરિયાતો અને મોજશોખોના પ્રમાણમાં આપણે કાંઈ કરી શક્યા નથી તથાપિ કદાચ મહા પ્રયત્ને લાંબે સમયે આપણા દેશમાં આછાં આછાં અને ભપકાદાર લૂગડાં, ચળકતાં ચામડાં, કાચનાં સુશોભિત વાસણો, ઇલેક્ટ્રીક પંખા, અને શાઉન્ટન પેનો ખતાવવાને શક્તિમાન થઈએ એમ આશામાં આપણને એકદમ એકે શ્વાસે ઉદ્યોગોમાં મંડવા કહેવામાં આવે છે. પણ વસ્તુસ્થિતિ જોઈએ તો આ ઉદ્યોગનીતિમાં અચાગ શ્રમ, અત્યંત ખર્ચ અને અનિશ્ચિત પરિણામજ દેખાય છે જ્યાંસુધી આપણે ડોળને અને મોજશોખની વૃત્તિઓને ન તોડિયે ત્યાંસુધી આપણા પરાભવનું ખર્ચ મૂળ છેદન થતું નથી. સુંદર કાપડ અને ચળકતા ચામડા સાફ મળીને તેમાં સ્થિતિ કાંઈક ટેકાણે આવવા જેવું થાય છે ત્યાં મોટરકારો, ફોનોગ્રાફો, ટાઇપ રાઇટરો, સાઇકલો વીગેરે પરદેશ પૈસો ધસડનારાં નવાં સાધનોને આવકાર મળે છે અને અંતે સરવાળે હતા ત્યાંને ત્યાં આવી રહિયે છિયે. અત્યારનાં સૂત્રો આ પરિણામને પામે છે.

મી. એ. કે. કુમારસ્વામી 'ઇન્ડિયન રિવ્યુ', (મન્યુઆરી) નાં ખતાવે છે કે વિલાયતી માલમાંથી લગભગ નેવું ટકા જોટલો

માલ કાં તો નકામો, કાં તો બેડાળ, કાં તો બેડાળ ને નકામો બેય હોય છે. તેઓ કહે છે કે “જે આપણે સ્વીકારવા જેવી ચીજો છે તે બનાવવાને સાર આપણા દેશની પેદાશ તથા લોકોનાં વલણ અનુકૂળ છે અને કેટલીક ચીજો આપણે લેવા લાયક નથી તે ચીજોને સાર ખીજ દેશોને તેમની સામગ્રી વધારે અનુકૂળ છે. તેઓ કહે છે કે યુરોપીય મોજશોખની ચીજો જેનો આપણે નકલ કરવાની વૃત્તિથી સ્વીકાર કર્યો છે તેમાંની ઘણીખરી તદ્દન ખીનજરૂરી અને કેટલીક ચોખ્ખી રીતે નુકશાનકારક છે અને તેને હિંદુસ્તાનમાં બનાવવી કે જે યુરોપમાં બનાવવાના કરતાં વધારે ખોટું છે તેના કરતાં તે વગર ચલાવવામાં જ આપણે ખચીત વધારે ડાહ્યા ગણાઈશું.” તેમના જોવામાં આવેલો હિંદના એક રાજાનો રમુજ દાખલો તેઓ આપે છે. તે રાજાએ એક યુરોપીઅન મિત્રને પોતાનું રાય-રાચીલું બતાવીને પુછ્યું કે તમે મારા જૂના મિત્ર છો અને તમે મારા મહેલમાં ફરીને જે વિલાયતી ચીજો ગ્રહણ કરવા જેવી ન હોય અને જે યુરોપીયનોમાં હાસ્યને પાત્ર થતી હોય તે બધી કાઢી નાંખો. પરિણામ એ આવ્યું કે બે લાખ રૂપિયાનો નકામો માલ કલકત્તામાં લીલાઉથી વેચી નાખવામાં આવ્યો.

વાસ્તવિક રીતે આપણા સામાન્ય લોકોની પસંદગીનાં ધોરણમાંજ બગાડો થયેલો નજરે પડે છે. આપણી કહેવાતી સગવડો અને શોખને ટુંકાવવાને બદલે આપણા લોકોને નવા હુજરોના ઉઘોગોમાં નાંખવા એ વધારે મહેનતવાળો, વધારે વખજોમાં નાંખનારો અને વધારે હાનિકારક, રસ્તો નથી શું ? અને મોજશોખની વૃત્તિને ઝોછી કરવી આપણા સામાજિક જીવનની જૂતી સાદાઈ કાયમ રાખવી અને મોજશોખની વસ્તુઓની

---

* સ્વદેશી હિલચાલની આટલી ફેરફારો કરણ એ છે કે તેમાં ચલાવી દેવાની વૃત્તિનું અને શોખ અને ડોળની વૃત્તિઓને જતી કરવાનું તત્ત્વ કંઈક અંશે સમાયેલું છે.

દરદાર ન કરવી એ શું પ્રશસ્ત માર્ગ નથી ? આપણી આબાદની પાછી મેળવવાને પરદેશમાં જતી પૈસાની રેલ અટકાવવાને અને પ્રતિસ્પર્ધિ-ઓનાં સર્વ હથીઆરો તોડવાને એનાથી બીજું કીયું વધારે સત્તા-વાળું અને એકપરિણામી શસ્ત્ર હોઈ શકે ? જો એમ ધારવામાં આવે કે આમ બનવું બહુ અસંભવિત છે તો તે યથાર્થ નથી.

પરદેશી માલને ધિક્કારવાની અને સ્વદેશીને ચાહવાની લાગણી ઉત્પન્ન કરવામાં, નવા ઉદ્યોગો ઉભા કરાવવા તેમને જળવવા તથા યોગ્ય લાભ આપે તેટલી સ્થિતિએ પહોંચાડવામાં અને તેને ઉત્તેજનથી અને સ્વાર્પણથી ટકાવી રાખવામાં જેટલો યત્ન કરવામાં આવ્યો છે અને આવે છે તેટલો યત્ન જો આ લક્ષ્ય ઉપર કરવામાં આવ્યો હોત તો આપણે અસાધારણ અને મહાન પરિણામો ક્યારનાએ પ્રાપ્ત કરી શક્યા હોત. બેકન સૂચવે છે કે પ્રયત્ન કરવાની દિશા ખરી હોવા ઉપર હેતુની સફળતાનો મોટો આધાર છે. આ દિશામાં કામ કરવાથી ધણું સારાં અને તાત્કાલિક પરિણામો આવે. એનાં ધણું કારણો છે. આ દેશના ગરીબ લોકોને ખર્ચાળ રસ્તાઓમાં ફતેહ પામવું બહુ મુશ્કેલ પડે છે, તેઓ વસ્તુઓની વધારે કિંમત આપવા કરતાં તે છોડી દેવાને વધારે તૈયાર છે અને આ માર્ગ લોકો સ્વીકારે તેનાં ધણું રાજકીય, નૈતિક, ધાર્મિક અને સ્વાભાવિક કારણો છે. કેવળ ધનપરાયણ જનોને દેખીતો આ માર્ગ વખતે નાપસંદ પડે પણ તેમને તે ખરી રીતે સરવાળે હાનિકર્તા નથી.

માણસોએ કાલ્પનિક જરૂરિયાતો અને મોજશોખની ચીજો ઝોછી કરવી એ ઇષ્ટ છે એ બાબતમાં પશ્ચિમના તેમજ પૂર્વના સંખ્યાબંધ ડાહ્યા અને દૂરદર્શી વિદ્વાનો સંમત છે. એ મત ટૉલસ્ટોયના પોતાનાજ જ્વેરભર્યા શબ્દોમાં મૂકું છું:—

Simplify, Simplify, Simplify. Instead of three meals a day, if it be necessary, eat but one; instead of a

hundred dishes, five, and reduce other things in proportion.

આપણને વ્યાજબી રીતે કહેવામાં આવે છે કરવાનું ધારું છે; આપણે કર્યું છે તે તેના પ્રમાણમાં કાંઈજ નથી. યુરોપની હારમાં આવવાની સ્થિતિને સારૂ આપણે અથાગ મહેનત, અથાગ પૈસો; અને ઘણી સગવડોનો ભોગ આપવો પડવાનો; ઘણી ખંત, ધીરજ, દ્રઢતા, હિંમત અને સ્વાર્પણ રાખવાનાં. અને ત્યારે પણ આપણી ક્ષતેહતો વીમો કોઈ ઉતારતું નથી. એતો લડાઈને સારૂ તૈયાર થવામાં આટલું. ખરી લડાઈ તો પછી. તેમાં હારજીત પાછી પરમેશ્વરને હાથ. ક્યો વિચારવાન અને વિવેકી મનુષ્ય વિચાર કર્યા પછી આ નીતિનો આપણી સમગ્ર પ્રજાને સારૂ સ્વીકાર કરે? જો આપણે આટલો બધો ભોગ આપીને પણ છેવટ અસંતોષ અને આપણી બધી સત્તાઓના વ્યય કરાવનાર ઔદ્યોગિક વિગ્રહમાંજ જોડાવાનું હોય તો તે લક્ષ્ય આપણે ગ્રાહ્ય છે કે નહિ એ શું વિચારણીય નથી? અને છેવટ જો સુખને અર્થે સંતોષ અને શાન્તિનો સ્વીકાર કરવો પડે તેમ હોય તો પ્રથમથીજ વિશેષકામના ત્યાગનો - સ્વાર્પણનો નહિ પણ અપ્રાપ્તનો ત્યાગ કરવાનો રહેલો રસ્તો શા માટે ન સ્વીકારવો? આપણે એવી જાળ બનાવવાની શી જરૂર છે કે જેમાં આપણે પોતેજ ફસાઈ પડીએ?

જો આપણે આપણી ભૂમિમાં ઉત્પન્ન થતું અનાજ અને શાકભાજી આપણા જૂતા માટીના ચુલા ઉપર રાંધીને ખાઈએ, જો આપણે આપણી પવિત્ર ગાયના દૂધ ધીને બળ અને તેજ આપનાર ખોરાક તરીકે આપણે સારૂ સ્વીકારીએ, જો જરૂર જેટલાં સાદાં ત્રાંચા પિત્તળનાં વાસણોથી આપણો વ્યવહાર ચલાવિએ, સાદાં અને ટકાઉ લુગડાંને ટાઢ તડકાથી રક્ષણને તેમજ મલ્હાજાને સારૂ પૂરતાં ગણિએ, જૂની ઢબનાં સાદાંબાળાં ઘરોમાં રહેવામાં સંતોષ માનિએ, વિલાયતી દીવાને બદલે સોંધા દેશી દિવાથી

ચલાવિયે, દેશી ચામડાના ટકાઉ સાદા જોડામાં ન્હાનમ ના માનિયે, વિલાયતના લોકોની પેઠે વેપારીઓ. જે ફેશનમાં દોરે તેમાં ન દોરાયે, જે આપણે બધી રીતે આપણો વ્યવહાર એકંદરે સામાન્ય રાખી વિશેષ કામના અને નવી ઉપાધિઓમાં ન પડિયે, રસ્તાઓ, ગાડી ઘોડા, બળદ, કુવા, વાવો, તળાવો, ધર્મશાળાઓ અને સેંકડો વર્ષોથી કાયમ ચાલતી આવેલી સગવડોમાં સંતોષ માનીએ, જે આપણે ધનની લાલસાવાળાઓની હાજતો પૂરી પાડવા પૈસો પરદેશ ધસડનારી સગવડોની જરૂર ન સ્વીકારીએ તો પરદેશીઓની કારીગરી, તેમના સંચા, તેમની ટેરીફો-જ્યાં સુધી નામદાર અંગ્રેજ સરકાર આપણા જનમાલનું રક્ષણ કરે છે ત્યાંસુધી-આપણને શું કરી શકે? મનુષ્યના પરાજયનું મૂળ તેના પોતાનામાંજ છે અને હાપણની નીતિ ખરો વિજય તેના પોતાના હાથમાંજ લાવી મૂકે છે.

રૂસોએ બતાવ્યું છે કે હુન્નરઉદ્યોગો મનુષ્ય વૃત્તિઓનાં ખરાબમાં ખરાબ તત્ત્વોમાંથી ઉદ્ભવ થાય છે ને તેને પોષે છે; પછીનો ઇતિહાસ બતાવે છે કે ખરાબમાં ખરાબ તત્ત્વોની તે વૃદ્ધિ કરે છે. હુદ્ર વિત્તે-ધણા અને ભોગેષણમાંથી તે જન્મ પામે છે. કામના, મોહ અને મદની વૃત્તિઓને તે પોષે છે અને લોભ, ક્રોધ, વૈરભાવ વિગેરે અનિષ્ટ આસુરી સંપત્તિઓને તે ઉછેરે છે. મનુષ્યો કામક્રોધાદિ શત્રુઓને ખુશી કરવા જતાં તેમની જાળમાં ફસાઇ પડી પરત્વે રહે તો એમાં શું આશ્ચર્ય? એમાં કોનો દોષ?

આર્યાવર્તના ઇતિહાસનો આ બારીક સમય છે. આપણી વ્યવહારિક સ્થિતિમાં યોગક્ષેમની આવશ્યકતા છે. અર્થાત્ આપણે આર્થિક આબાદાની મેળવવાની જરૂર છે અને તેના એકલક્ષી દીર્ઘ દષ્ટિવાળા સુગમ માર્ગો યોજવાનું દેશહિતૈષીઓનું કર્તવ્ય છે; અને દેશહિતની યોજનાઓનો પણ એજ હેતુ હોવો જોઈએ.

મી. પી. એન. બોસ તેમની અંતરની લાગણી દર્શાવનારો એક નાનો બનાવ આપણી પાસે રજૂ કરે છે. તેઓ જણાવે છે કે

એ ત્રણ વર્ષ ઉપર તેમને એક અમેરિકન વિદ્વાન જોડે વાતચિત થઈ હતી, તેમાં તેમણે તેને પૂછ્યું કે આ તમારી ઔદ્યોગિક નીતિનું લક્ષ્ય શું છે તે વ્યવહારકુશળ ગૃહસ્થે જવાબ આપ્યો “તે તો મને કંઈ સમજતું નથી પણ હું તો એટલું જાણું છું કે ચક્ર ફરે જાય છે અને જે આવે તેને પીલતું જાય છે.”

ખરેખંડ ખુલાસો એ છે કે ત્યાં બધા માણસોને અત્યંત ધન-લાલસા અને ભોગેષણા ઉત્પન્ન થઈ છે. દરેક માણસ દરેક પ્રકારે વધારે પૈસો મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે. કોઈ નવી શોધથી, કોઈ નવો સંચો બનાવીને, કોઈ ખાણો ખોદીને, કોઈ નવાં કારખાનાં કાઢીને, કોઈ પરદેશ માલ ખપાવીને, અને તે સિવાય ખીજા ધણા ઇષ્ટ અનિષ્ટ રસ્તાઓથી માણસો પૈસો ભેગો કરવા ઉપડ્યા છે અને તેને પરિણામે દેશમાં ઉદ્યોગો વધે જાય છે અને નવી નવી શોધો, સંચાઓ અને યુક્તિઓ નીકળે જાય છે. વિત્તેષણાથી વસ્તુઓની નીપજ વધે જાય છે અને ભોગેષણા તેની માગણી ઉભી કરે છે. અને તેને સાફ ધનને અર્થે લોકો કાંકાં મારે છે. જોનાર ત્યાનો અત્યંત ઉત્સાહ, ત્યાંની વિધાકળા, ત્યાંનું સાહસ જોઈ મોહિત થઈ જાય છે અને ત્યાંની નૈતિક અને સામાજિક અધોગતિ જોઈ વિચારમાં પડી જાય છે. અને પોતાની કાલ્પનિક સૃષ્ટિમાં ત્યાંના દોષો વિનાની ત્યાના જેવી સંવૃદ્ધિ ખડી કરી તેની પોતાના દેશને સાફ ચાહતા કરે છે. વાસ્તવિક વાત એમ છે કે ત્યાંની જડ મંત્રદ્ધિ અને સમૃદ્ધિ એ મનુષ્યોના વિકાસના પ્રકોપનું પરિણામ છે અને મનુષ્યજાતિના ખરા સુધારાને અને તેને બહુ થોડોજ સંબંધ છે. વળી જ્યારે જોનાર તેમને તેમની દોલતને લીધે સુખશાન્તિવાળા ધારે છે ત્યારે વાસ્તવિક રીતે તો તેઓ મહા વમળમાં ગુંથાઈ ગયેલા હોય છે. તેમને શાન્તિ હોતી નથી અને “અશાન્તને સુખ ક્યાંથી હોય?” તેમનામાંના કેટલાકને ન છૂટકે ત્યાંના ઉગ્ર પ્રવાહમાં જોડાવું પડ્યું છે જીવનવૃત્તિ કઠિન થઈ પડી છે અને ખરા સ્વાભાવિક આનંદો તો તેમને સ્વપ્ને પણ

હુલાંલ થાય છે; તેથી કૃત્રિમ આનંદાભાસોમાં તે લોકો બિચારા બોડાય છે; બીજામાં જીવ ધાલી પોતાની મુશ્કેલીઓ અને દુઃખોને ભૂલી જવા પ્રયત્ન કરે છે અથવા મદિરાપાનથી પોતાની વૃત્તિઓને કુંકિત કરી દે છે. જે સમજી મનુષ્યો ત્યાંની રાજસી પ્રવૃત્તિઓનાં રહસ્યો સમજી શકે છે તેમને ત્યાંની સ્થિતિમાં કંઈજ આશ્ચર્ય જણાતું નથી. મનની તુચ્છ લાલસાઓને યથેષ્ટ રીતે પૂર્ણ કરવાની નીતિનું પરિણામ બીજું શું હોઈ શકે? અનિષ્ટ કારણનું કાર્ય અનિષ્ટ નીવડે એમાં શું આશ્ચર્ય? અને આમજ ઈચ્છાનુસાર ગમે તેવી પ્રવૃત્તિથી જો શુભ પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શકાતાં હોત તો સર્વ દેશના દેવ સમાન પૂજાતા ધર્મવિદ્ અને કાળદર્શી મહાપુરૂષો મનુષ્યોને શુભ પ્રવૃત્તિ અને ધર્મમય જીવનમાં શા સાર યોજત ?

અત્યારની હિંદની આર્થિક સ્થિતિ સંતોષકારક નથી એ નિર્વિવાદ છે. પણ કાલોંધલ દહે છે તેમ એક ખોટું ટાળવા જતાં બીજું ખોટું આપણે દાખલ ન કરીએ એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તેની મનોવેધક ભાષામાં તે લખે છે કે “જ્યાં તમને દુઃખ કરનારું ખોટું દેખાય તેનો નાશ કરો, ખોટાની સ્થિતિ નાશને સારજ છે. તે દરમિયાન કેવા બેસસાથી તમે તેમ કરશો તેનો પુખ્ત વિચાર કરજો. ધિક્કારથી અને ઉભાંગડ સ્વાર્થી ભાંગતોડથી નહિ પણ હૃદયની નિર્મળતામાં પવિત્ર લાગણીથી ધીમેથી અને કામળતાથી તમે તેમાં યોગજો. એક ખોટાનો નાશ કરીને તેની જગ્યાએ અવિવેકથી બીજા વધારે ખોટાના આલાપરૂપ નવું ખોટું દાખલ કરશો નહિ કે જેથી તમારા કાર્યનું પાછળનું પરિણામ ખેડાંની સ્થિતિ કરતાં વધારે અનિષ્ટ નીવડે.”

આપણો હિંદુસ્થાન રસાળ અને ફળદ્રુપ છે. આ દેશની નદીઓ, ખીણો, ખાણો અને પશુઓ હિંદના વતનીને તેની સામાન્ય ઉપાધિઓને અર્થે પુષ્કળ છે. હિંદનો વિસ્તીર્ણ પ્રદેશ પોષી શકે તેથી વધુ વસ્તી હિંદુસ્તાનમાં થઈ ગઈ નથી અને જમીનની પેદાશ હજી ઘણી વધારી શકાય તેમ છે. આર્યાવર્ત પાસેથી મહાન આશાઓ

રખાય છે. તે આશાઓ ફળીભૂત કરવી કે નવા નવા પ્રવાહમાં પ્રવર્તવું એ પ્રશ્ન આપણી પાસે આવ્યો છે. આપણી પ્રજાએ પોતાના પ્રાચીન અને મહાન ઉચ્ચગ્રાહોને માન્ય કરવા, પોતાનું ધર્મમય જીવન સતેજ કરી પરમ પુરૂષાર્થ તરફ લક્ષ્ય રાખવું, સાદાઈ અને કરકસરને દૃઢપણાથી જાળવી રાખવાં, સાંસારિક જરૂરિયાતો થોડી રાખી પોતાની મેજેજ ઉચોગોવડે તે પુરી પાડવી અને દેશની વધારાની ઉપજના થોડા ભાગવડે પરદેશની ખાસ ઉપયોગી અને લાભદાયક વસ્તુઓ ખરીદવી:—આનેજ ભવિષ્યમાં આપણા સુમ વિચારકો આપણી પ્રજાને સાડ પરમ હિતકારક માર્ગ તરીકે સ્વીકારશે એમ આશા રહે છે. આર્યોની વૃત્તિઓ, તેમનાં સાધનો, તેમની બુદ્ધિ, તેમની પરંપરા અને તેમના આદર્શો આશા આપે છે કે આ દેશ આર્થિક ઉન્નતિ કરતાં પણ નૈતિક, ધાર્મિક અને તત્વજ્ઞાનના વિચારોમાં દુનિયાનું ભવિષ્યનું મધ્યબિંદુ થશે. યુરોપીય તત્વવિચારક શ્રીપનહોર કંપી લે છે કે, “હે આર્યાવર્ત ! તારા ઉમદા ભૂતકાળનું અમારા ભવિષ્યમાં પુનરાવર્તન થાઓ.” મહારાજ ગાયકવાડ તેમના અંતેરા ઉત્સાહ સમેત કહે છે કે, “પશ્ચિમની ઉત્કૃષ્ટ બુદ્ધિ પણ જોનાં નિરાકરણ કરી શકી નથી એવા પ્રશ્નોનું પોતાનાં તત્વજ્ઞાનમય અને આવરણ રહિત નૈતિક બંધારણોને વળગી રહીને નિરાકરણ કરવાનું, અર્થત્યારનાં શાસ્ત્રીય ધોરણો ઉપર મજબૂત આર્થિક નીતિ રચવાનું, અને તેની સાથે તેની પ્રજાની સાદાઈ, ઉચ્ચતા અને નૈતિક તથા ધાર્મિક શ્રદ્ધા જાળવી રાખવાનું હિંદનું કર્તવ્ય હશે તો કેને ખબર છે ?” તથાપિ અત્યારે તો મધુરી આશાના દિવસો છે. હિંદને ભવિષ્યમાં શેનો પ્રસવ થાય છે તે બતાવવાની સત્તા કાળે સ્વહસ્તેજ રાખી છે.

સનાતનધર્મની રૂપરેખા.

વિચારવાન મનુષ્યો તરીકે આપણી પાસે એ મુખ્ય પ્રશ્નો આવે છે કે આપણે કર્તવ્ય શું છે ? આપણે ઉપાસ્ય શું છે ? અને આપણે જ્ઞાતવ્ય શું છે ? આનો પ્રથમ ઉત્તર એ મળે છે કે અનાદિઅવિદ્યાથી યુક્ત પુરૂષને યોતાની મેળે જ્ઞાન સંભવતું નથી. એટલા સારૂ તત્ત્વનો જ્ઞાતા અન્યજ એનો જ્ઞાનદાતા થઈ શકે છે; અર્થાત્ ગુરૂદ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તથાપિ તે જ્ઞાન વિશ્વસનીય હોવાને સારૂ સર્વજ્ઞ પાસેથી શિષ્યપરંપરાદ્વારા પ્રાપ્ત થયેલું હોવું જોઈએ. આવું જ્ઞાન ઇશ્વરે આપ્યું હશે કે કેમ તે શંકા થતાં એમ ઉત્તર મળે છે કે, હા; જન્મતા પહેલાં માતાના ઉરમાં દૂધ ઉત્પન્ન કરનાર પરમાત્માએ અજ્ઞાન મનુષ્યને જ્ઞાનનું સાધન આપ્યું છે. અને તે વેદ છે. વેદ તેના નિઃશ્વાસરૂપ છે. તેજ વેદના અર્થને સિદ્ધ કરવા, ધર્મ વિભાગનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરવા ઋષિ મુનિઓએ સ્મૃતિઓ રચી છે; અને ત્રિગુણાત્મક અંતઃકરણની પ્રકૃતિના વૈચિત્ર્યથી તેજ ધર્મનું સ્વરૂપ વિવિધ રીતે તેઓએ પ્રકટાવ્યું છે; જેમ ભિન્ન ભિન્ન સ્થળે રાખેલાં કેમેરા એજ મદિરનાં ભિન્ન ભિન્ન ચિત્રો બતાવે છે. વળી એજ શ્રુતિનો અર્થ સર્વ સાધારણ મનુષ્યને સારૂ શ્રી વ્યાસ ભગવાને શ્રી મહાભારત તથા શ્રીમદ્ ભાગવતાદિમાં વિસ્તાર્યો, અને તેના જ્ઞાનભાગને વિશેષે શ્રી શંકર આદિ આચાર્યોએ બલવાન તર્કો વડે સિદ્ધ કર્યો. ઉત્તમ મનુષ્યોને સ્તુતિનાં સૂક્તો, યજ્ઞોક્તિ પદ્ધતિ અને વિધિનિષેધના આદેશોનીજ અપેક્ષા હતી; તે પછી વિસ્તૃત આચારનિર્ણયની આવશ્યકતા સ્મૃતિઓમાં સદૃશ થઈ; તદનન્તર મહાકાવ્ય રામાયણ વડે કોમળ ઉપદેશ કરાયો; તે પછી ધર્મમાં દૃષ્ટાંત સમેત આગ્રહ વડે ગ્રેરવાની આવશ્યકતા પુરાણોએ પૂર્ણ કરી;

અને ત્યાર પછી આચાર્યોએ, બુદ્ધિમાત્રનો આશ્રય કરી શાસ્ત્રને વિસારનારાઓને છિન્નલિન્ન કર્યા. આ સર્વ ગ્રંથો શાસ્ત્ર કહેવાય છે અને શિરોવંધ છે; તેમાં વિરોધ કંઈ નથી; ન સમજ્યાનો વિરોધ છે.

હવે ઉપર ઉપસ્થિત કરેલા ત્રણ પ્રશ્નોમાંથી પહેલા વિષય ઉપર જાણી શું કહે છે તે જોઈએ. આપણે કર્તવ્ય શું છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મેળવ્યા પહેલાં એટલું જાણવાનું રહે છે કે હું કોણ છું અને આ શું છે. આનો જે યથાર્થ ઉત્તર છે, તે અંતઃકરણની વિશુદ્ધિ થયા વિના બેસે એવો નથી. માટે એનો અધ્યારોપાત્મક એટલે કામચલાઉ ઉત્તર આપે છે. નિર્ગુણ, વ્યાપક ભગવાને પોતાની સદસ-રૂપા ગુણમયી માયા નામની શક્તિથી આ ઉત્પન્ન કર્યું. પહેલી તે માયા અવ્યક્ત હતી. પછી તેમા રહેલા ગુણોનો ક્ષોભ થતાં મહત્તરવ ઉત્પન્ન થયું તેમાં આત્મવિજ્ઞાન હતું. તેનો વિકાર થતાં અહંકાર ઉત્પન્ન થયો. તે અહંકારમાંથી મન, બુદ્ધિ, પાંચ પ્રાણ, દશ ઇન્દ્રિય અને પાંચ મહાભૂત ઉત્પન્ન થયાં અને તેમાંથી આ સૃષ્ટિ થઈ. કોઈ વિકાસનો ખીજ રીતે પણ તત્ત્વની સંખ્યા ગણે છે તેમા એક ખીજનો એક ખીજમાં સમાવેશ હોય છે માટે તેમાં ભ્રમ ન કરવો. ભગવાનની આયાને સ્વીકારીને જે વાત કહેવાની છે તેમાં આમજ છે એમ કહેવાનું જાગ્યેજ રહે છે. આ ૨૪ તત્ત્વો વડે વ્યક્તિ બની છે અને સમષ્ટિ એટલે દૃશ્ય જગત્ પણ બન્યું છે. તે સર્વમાં વ્યાપક પરમાત્મા છે. આ ૨૪ તત્ત્વોમાં પાંચ મહાભૂતો તે આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વી છે. આ સર્વનાં અત્યંત સૂક્ષ્મ રૂપો છે અને ઘણું ખર્ચે તેો તે પરસ્પર મિશ્રિત અવસ્થામાં દૃશ્યમાન થાય છે. તે સર્વોના ગુણ બતાવ્યા છે. જેમકે આકાશનો ગુણ શબ્દ બતાવ્યો છે. આધુનિક વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે વાયુમાંજ શબ્દ સંભળાય છે. પણ આપણાજ દેશના એક પ્રસિદ્ધ વૈજ્ઞાનિકે બતાવી આપ્યું છે, કે આપણી ઇન્દ્રિયો એવી રચી છે કે આપણે ઘણી ચીજો જોઈ કે

સંભળી શકતા નથી. આગળ જતાં આકાશમાં શબ્દ સંભળાય છે એમ જડી આવે ત્યાં સુધી અશ્રદ્ધા રાખવાનું કારણ નથી.

આ નિર્ણય સમજતાં આપણે સ્મરણમાં રાખવાનું છે કે આ ૨૪ તત્ત્વો જડ છે. અને તે આત્માની સત્તાએ કામ કરે છે; જેમ ક્ષાઇવરની સત્તાએ ટ્રેન ચાલે છે. મનુષ્ય પોતે આત્મા છે, ખીણ બધી તેની સામગ્રી છે, તેનું શરીર છે. આ આત્મા નિત્ય છે પણ તેનાં શરીરો કાલબળવશાત્ વિદાર પામી ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લયને પામે છે. તે શરીરોમાનું અત્યારે મનુષ્યનું શરીર છે.

ત્યારે પહેલો આત્મા અને પછી શરીર એ ધ્યાનમાં રાખવાનું. આત્મા તે પોતાનું સ્વરૂપ. આ આત્મા જોડેલો શરીર જોડે પોતાનું ઐક્ય માની બેસે તેટલે અંશે દુઃખ ને તેથી પોતાને જુદો સમજે તે વિવેક. શરીર વખતો વખત બદલવાનું માટે મોહ મમત રાખવા લાયક નહિ.

હવે આપણે આપણું કર્તવ્ય કરવાને અંગે એ જોવાનું રહે છે, કે આપણે શું શું મેળવવું છે; તે પ્રમાણે કર્તવ્ય. મેળવવા જેવા પુરુષાર્થ ચાર છે; શરીરી (આત્મા) નીચો પડતો જઈ સ્વસ્વરૂપને ભૂલી ન જાય અને સુખી થાય માટે ધર્મ; શરીર દરમિયાન શરીરનું પોષણ કરી શકે માટે અર્થ; મનની વાસનાઓ શાંત થવાને કામ; અને અનંત ચોનિમાં ભટકવાનાં દુઃખમાથી છૂટવાને મોક્ષ. અર્થ એટલો સાધવો કે જેથી ધર્મને બાધ ન આવે અને કામ એટલે સાધવો કે જેથી લપટાઈ જઈ મોક્ષનો માર્ગ ચૂકી ન જવાય. આમાં સર્વથી પહેલો અગત્યનો ધર્મ, અને સૌથી વધારે અગત્યનો મોક્ષ. ધર્મ વિના મોક્ષ નહિ માટે ધર્મ પહેલો, તથાપિ મોક્ષને માટે, માટે મોક્ષથી અવિરૂદ્ધ સમજવો.

મોક્ષ તે તો શરીરના બંધનથી છૂટવાનું છે; કેમ મેળવવાનું નથી. એટલે તેમાં નિષ્ક્રિય થવાની આવશ્યકતા. પણ ક્રિયામાં ધણ

સમયથી યોગ્યેશે પુરૂષ એકદમ નિષ્ક્રિય ન થઈ શકે માટે તેને તેનાં કર્મોનું સંયમન કરવાની શાસ્ત્રની આજ્ઞા. સર્વ કર્મોનાં વિધાનનું તાત્પર્ય મનોનિગ્રહ, નિવૃત્તી. તે નિગ્રહને સારૂ જે પ્રકારની આજ્ઞાઓ આમ કરવું તે વિધિ, આમ ન કરવું તે નિષેધ. વિધિનો પણ તાત્પર્ય નિવૃત્તીમાં: જેમકે આમ કરો અર્થાત બીજી રીતે ન કરશો. આ વિધિ નિષેધ પ્રમાણે આચરણુ તે ધર્મ. તેથી સર્વ પુરૂષાર્થ પ્રાપ્ત થાય માટે તે સર્વથા સાધવા યોગ્ય છે.

વિવિધ પ્રકારના મનુષ્ય હોય છે માટે તેમને સારૂ વિવિધ પ્રકારનો ધર્મ. કયા કયા પ્રકારના હોય છે તેનો નિર્ણય કરવો આવશ્યક છે કેમકે તેથી ધર્મની વ્યવસ્થા થાય. જે મનુષ્ય જ્યાં છે, ત્યાંથી તેને ઉન્નત કરવો એ ધર્મનું તાત્પર્ય: સર્વ જનો એકજ કોટિમાં ન હોય માટે ધર્મ જૂદા. મનુષ્યોના મુખ્ય પ્રકાર ચાર. સત્વગુણપ્રધાન તે બ્રાહ્મણ, સત્વરજપ્રધાન તે ક્ષત્રિય, રજતમપ્રધાન તે વૈશ્ય, તમ:પ્રધાન તે શૂદ્ર. બ્રાહ્મણે ધર્મનેજ સર્વાંગે સાધવો અને શીખવવો, ક્ષત્રિએ સ્વધર્મને સાધવો ને પ્રજાનું પ્રતિપાલન કરવું, વૈશ્યે સ્વધર્મ સાધવો અને દ્રવ્ય પેદા કરવું, શૂદ્રે સ્વધર્મ સાધવો અને સેવા કરવી. એટલે સર્વનાં હિતનો ઉત્કર્ષ થાય અને સમાજના સર્વ કાર્યને: નિર્વાહ થાય.

શૂદ્રે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવું, વૈશ્યે વિદ્યાભ્યાસ સારૂ બ્રહ્મચર્ય પાળી ગૃહના આશ્રમમાં પહેલાં રહેવું પછી ગૃહસ્થ થવું. ક્ષત્રિએ તેટલા ઉપરાંત રાજ્યમાંથી મમતા ઉદ્ઘાડી પુત્ર યોગ્ય થાય એટલે તેને પોતાનો ભાર સોંપી વનમાં રહી ધર્મનું વિશેષ પરિશીલન કરવું. અને બ્રાહ્મણે બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ અને વાનપ્રસ્થ આશ્રમ ઉપરાંત વૈરાગ્ય થાય એટલે સંન્યાસ લેવો. સંન્યાસમાં સર્વ સકામ કર્મોનો ત્યાગ કરવો. બ્રાહ્મણે મનોનિગ્રહમાં સર્વથી વધારે પ્રયત્નશીલ રહેવાનું: તેમા પ્રમાદ કરે તો સૌથી વધારે શિક્ષા. પણ ઉત્તમ સત્ત્વનો ને ઉત્તમ કાર્યમાં યોગ્યેશે માટે દેહાંત શિક્ષા નહિ.

મનુષ્યની પ્રકૃતિ જન્મથીજ બંધાયેલી હોય છે માટે જન્મથીજ વર્ણ વિભાગ સમજવો. તેને તેના સ્વધર્મમાં યોજવો તે યોગ્ય, સ્વધર્મમાં ન યોજાય, કર્મથી બ્રષ્ટ થાય, તો તે બ્રષ્ટ સમજવો. હિંચા કર્મમાં યોજાય તો ચાલે પણ તેથી વ્યવસ્થા તૂટે તે ઠીક નહિ. વળી પોતાનોજ ધર્મ યથાર્થ પાળવો કઠિન છે, અને તે બરોબર પાળવાથી કર્તવ્ય સિદ્ધ થાય છે. વસ્તુતઃ તો મનને સાધવાનું છે.

મનુષ્ય જે કર્મો કરે છે, તેનું ફળ તેને અવશ્ય ભોગવવું પડે છે. શાસ્ત્રમાં કહેલાં જે કર્મો તેજ યથાર્થ રીતે કર્મો કહેવાય છે. વિકર્મનું ફળ દુઃખ છે; સકામતાથી કરેલાં કર્મો, એટલે સત્કર્મોનું ફળ સુખ છે, અને નિષ્કામતાથી કરેલાં કર્મોનું ફળ મોક્ષ છે. મનુષ્ય જે પ્રમાણે કર્મ કરે છે, તે તે પ્રકારની ગતિ અથવા પુનર્જન્મ મરણ પછી તેને થાય છે, કેમકે વાવે તેવું લણે એ ન્યાય છે.

આ પ્રમાણે શ્રેયાકાંક્ષી જનોને સાર પ્રથમ શાસ્ત્રનિપિદ્ધ કર્મથી નિવૃત્તિ, સત્કર્મોમાં પ્રવૃત્તિ, તદનન્તર નિષ્કામ કર્મયોગ અને પરિણામે નિર્વાસનામય નૈષ્કર્મ્યદશાની પ્રાપ્તિ એ કર્તવ્યપ્રણાલી છે.

હવે શું ઉપાસ્ય છે તે વિષે શાસ્ત્રો નિર્ણય કરે છે કે આ અવિદ્યાજનિત, ક્ષણપરિણામી અને અસ્થાયી દેહાદિક સર્વ પ્રપંચ અનુપાસ્ય છે. સર્વશક્તિમાન અને સર્વ કલ્યાણના સ્થાનરૂપ પરમાત્માજ એક ઉપાસ્ય છે.

સત્કર્મોથી જેમ ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે, તેમ ઉપાસનાથી તેની એકાગ્રતા થાય છે. પરમાત્મા નિર્ગુણ અને નિરાકાર છે, તથાપિ આ જગત્ તેનાથી ભિન્ન નથી; આ જગત્ તે શ્રીહરિનુંજ વિરાટ સ્વરૂપ છે. એ પરમાત્માની ઉપાસના અનેક પ્રકારે થાય છે. તેમની વિભૂતિરૂપ તત્ત્વો વડે, લિંગચિન્હો વડે, અવતારોની પ્રતિમાઓ વડે, તન્મય થયેલા મહાત્માઓ વડે, સાત્વિક પ્રાણીઓ અને પદાર્થો વડે, ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે શ્રીહરિની ઉપાસના થઈ શકે છે. શ્રીહરિનું પૂજન તે પોતાની ઉન્નતિને અર્થે છે; પૂર્ણરૂપ

ભગવાનને તેની અપેક્ષા નથી. વિભુ પરમાત્મા ધર્મની ગ્લાનિ થાય ત્યારે દુષ્ટોના સંહારને અર્થે, અને સાધુજનોના પરિત્રાણને અર્થે અવતાર ધારણ કરે છે. અતિ દુષ્કર પરિસ્થિતિઓમાં અને ધણાં નિમિત્તોનું એકીકરણ થતાજ ભગવાન અવતાર લે છે, અને તે વિશેષતઃ સાત્ત્વિક ભૂમિમાં લે છે. વળી અવતાર વડે શ્રીહરિ વેદનો અને વેદમાર્ગનો નાશ થતો અટકાવે છે, કે જેથી મનુષ્યોના આત્મ-તિક ક્ષેમનું સનાતન એકાંતિક દાર ખુલ્લું રહે. નિષ્કામ, સર્વકામ, અથવા મોક્ષકામ મનુષ્યને તીવ્ર ભક્તિયોગ વડે પરમ પુરૂષનું યજન કરવાનો શિષ્ટો આદેશ કરે છે.

કર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાન એ ત્રણેની સહકારિતા છે, તથાપિ જેનું મન કામનાપરાયણ છે તેને કર્મયોગ, કામના તથા વૈરાગ્ય જેનામાં સ્પર્ધા કરે છે તેને સારૂ ભક્તિયોગ અને વૈરાગ્ય જેનામાં પ્રધાન છે તેને જ્ઞાનયોગ વિશેષ ઉપાસનીય છે.

જેય વસ્તુનું હવે દિગ્દર્શન કરીએ. સત્ય એજ વાસ્તવિક રીતે જ્ઞાતવ્ય છે. જેની સ્થિતિ અથવા સ્વરૂપ સદા શંકારૂપદ છે એવા આયિક પદાર્થોના અન્વેષણ અથવા સ્વરૂપનિર્ણયમાં કાલક્ષેપ કરવો, એ આયુષ્યનો અસ્થાને વિનિયોગ કરવા સમાન છે. માયાના એક પાણુ પદાર્થનું પૂર્ણ દર્શન સમગ્ર જીવન તેની પાછળ બલિદાન કરવા છતાં પણ થઈ શકે એમ નથી. ક્ષણો સંસારનિર્વાહને અર્થે છે, આત્મકલ્યાણને અર્થે નથી. નિષ્કામકર્મથી શુદ્ધ થયેલું અને પરમાત્માની ઉપાસનાથી એકાગ્ર થયેલું અંતઃકરણ પરબ્રહ્મના વાસ્તવિક જ્ઞાનનો લાભ પ્રાપ્ત કરવાને અધિકારી થાય છે. જેમ મલિન દર્પણમાં પોતાના મુખનું પ્રતિબિમ્બ સ્પષ્ટતાથી દેખાતું નથી, તેવીજ રીતે અનેક કામનાઓથી શુભ્રાયેલા, અને વિવિધ વિષયોથી ખેંચાયેલા ચિત્તમાં આત્માના અતિ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપનું દર્શન થતું નથી. વાસ્તવિકરીતે જ્ઞાનને સારૂ યોગ્યતા પ્રાપ્ત થયા પછી, જેય વસ્તુ રહેલી છે. અધિકાર પ્રાપ્ત કરવામાંજ દુર્ઘટતા છે. તત્વદર્શનનાં અનેક

પુસ્તકો યુદ્ધિના વિતર્કોના છેદનને અર્થ છે. યુદ્ધિની સાત્વિકતા સધાયા પછી તેની વિશેષ આવશ્યકતા રહેતી નથી. ઉપનિષદ, ગીતા આદિ વેદાંતશાસ્ત્રોનું શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન, એ પરમશ્રેયને સાધવાની શિષ્ટપ્રણાલિકા છે. શ્રુતિ ભગવતી પોતાનાં શિરોવાક્યો વડે પરિણામાત્મક સર્વ વસ્તુઓનો નિર્ગોચ કરીને એક સત્ ચિત્ આનંદમય પરબ્રહ્મનું વિધાન કરે છે. આ વિષય અતિ શુદ્ધ છે. અને મહાત્માઓની દુર્લભતાવડે તેમજ નાસ્તિકોનાં દર્શનોના ગ્રંથો વડે તેની શુદ્ધતા સધાય છે.

આ પ્રમાણે આપણા વૈદિક સનાતન ધર્મની પુરાણી વ્યવસ્થા છે. તેનું યથાર્થ વર્ણન કરવામાં તો શાસ્ત્રો પણ થાકી જાય છે. પ્રાદેશમાત્ર સૂચન કર્યું છે. વિશેષ જ્ઞાનને સારૂ શાસ્ત્રો પોતાના મહિમામાં વિરાજે છે, તેનો આશ્રય કરનારની સર્વ હૃદયગ્રંથિઓ તૂટી જાય છે; સર્વ સંશયોનું છેદન થઈ જાય છે; અને વૃત્તિ પરમાત્મામાં લીન થઈ જાય છે.

સંધ્યોપાસના અને બ્રહ્મવિદ્યા.

વિષયનું ક્ષેત્ર બહુ વિશાળ છે, ગહન છે, પણ ઉપયોગી છે. સંધ્યોપાસના એ આર્યોનું સર્વશ્રેષ્ઠ મંત્રાત્મક કર્મ છે. તેના અદ્વેષ મંત્રની ભાવના, અર્થ અને શબ્દશક્તિનો વિચાર કરવાનું કાર્ય પણ વિશાળ છે. ખીજી તરફથી બ્રહ્મવિદ્યા જેને રાજવિદ્યા, અધ્યાત્મવિદ્યા, ઇત્યાદિ નામોથી વ્યવહારાય છે એતો પ્રસિદ્ધ રીતેજ સર્વ વિદ્યાઓની માતારૂપ મહાવિદ્યા છે. એટલે એના ક્ષેત્રની વિશાળતા વિષે તો

કહેવાનું જ શું ? જે સત્કર્મ સર્વ આર્યભાવનાઓના બીજબૂત સંસ્કારોના પ્રેરકબળ તરીકે અત્યાર સુધી સર્વ શિષ્યજનોથી ઉપાસાર્થ આવ્યું છે અને જે ઉપનિષદગમ્ય વિદ્યાના અભ્યાસથી, ઇશ્વર ગુરુ અને શાસ્ત્રના પ્રસાદ વડે, મુમુક્ષુજનો પરમ જ્ઞેય તત્ત્વને વિજ્ઞાત કરી પોતાના જીવનને સર્વાંશે કૃતકૃત્ય કરી લે છે એ પુણ્યકર્મ અને મોક્ષવિદ્યાની મહાકક્ષામાં શું ન આવે એજ પ્રશ્ન છે. તથાપિ અત્રે તો એ બંને વિષયોનું દિગ્દર્શન માત્ર વિહંગાવલોકન ન્યાયે કરીને તેમનો પરસ્પર સંબંધ દર્શાવવાનો યત્નિચિત્ પ્રયત્ન કરવાનો જ અવકાશ છે.

સંધ્યોપાસના એ ઉપનયન સંસ્કારવાળા સર્વ દિગ્જેને સારૂ આવશ્યક નિત્યકર્મ છે; અને બ્રહ્મવિદ્યા એ સર્વ મુમુક્ષુ જનોને સારૂ પરમાર્થ સિદ્ધિનું એકાન્તિક સાધન છે; એટલે એ બંનેની ઉપયોગીતા પણ જાણીતી જ છે:

અહરહઃ સંધ્યામુપાસીત ।

—એ શ્રુતિભગવતીનું પુણ્યવિધાન છે; અને અધ્યાત્મવિદ્યાને વિસારનારને ઉપનિષદ કૃપણ તરીકે વર્ણે છે, કેમકે એ વિદ્યા પરમશાન્તિ રૂપ-પરમ પુરુષાર્થરૂપ, મોક્ષની સાધક છે. તથાપિ અંતઃકરણની નિર્મળતા સાધ્યા વિના વેદાન્તના ગ્રન્થોનો અભ્યાસ, માત્ર વાગ્વિલાસને અર્થે કામ આવે છે પણ મોક્ષ કે શાન્તિને સાધી શકતો નથી. સંધ્યોપાસના એ વેદમૂલક કર્મ છે માટે સર્વ સનાતનધર્માવલંબી સંપ્રદાયોને સરખી રીતે માન્ય છે. વેદશાખાદિવડે તેની મંત્રાદિ પ્રક્રિયામાં ભેદો હોય છે તથાપિ એ પુણ્યકર્મ તત્ત્વતઃ સર્વને સુસંમત છે, સ્નાનસંધ્યા, જપ, હોમ, દેવપૂજન, આતિથ્ય અને વૈશ્વદેવ એ વિપ્રનાં ષટ્કર્મોમાં સંધ્યાવદન એ મુખ્ય છે. પ્રાતઃકાલથી પુણ્યસંસ્કારો વડે જીવનતંત્રને નિયમવાની તેમાં ભાવના છે. ઉપનયનસંસ્કાર વિનાના સર્વ ગ્રાંથોને પણ એ ભાવનાને અંગે સમયે સમયે ઇશ્વરસ્મરણાદિ સંબંધી વિહિત ક્રિયાઓ કરવાની છે.

વર્તમાન સમયમાં અહાલિધા પ્રત્યે કંઈક ચાહના દેખાય છે; પરંતુ સંધ્યોપાસના તરફ અનેક સ્થળે નિખાલસ બેદરકારી જ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આનાં કારણમાં એક તો એ પણ છે કે વૈદાન્તનો અભ્યાસ કૌભેજના અભ્યાસક્રમમાં બની આવે છે, તેવા પ્રસંગ કર્મકાંડના અભ્યાસને સારૂ સંસ્કૃત પાઠશાળાઓમાં પણ ભાગ્યેજ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી ખીજું કારણ એ પણ હોવાનો સંભવ છે કે વિદ્યા એ બુદ્ધિનો વિષય છે અને કર્મકાંડમાં ક્રિયાની આવશ્યકતા રહે છે. જ્ઞાનનો વિશિષ્ટ સંબંધ આંતરજગત સાથે અને ક્રિયાનો બાહ્યજગત સાથે છે. જ્ઞાન પુરૂષને અને ક્રિયા પ્રકૃતિને મુખ્યતઃ અવલંબે છે. જ્ઞાન સ્વયંવેદ છે અને ક્રિયા પ્રકટ રૂપે દેખાઈ આવે છે. નવા શિક્ષણથી ઉત્પન્ન થયેલા નવીન વાતાવરણમાં સ્વતંત્રતા તરફ મનુષ્યોનો ઝોક વધારે છે; અને તેથી આજ્ઞાપૂર્વક વિદિત કરાયેલી ક્રિયાઓ જ્યારે તે નિત્ય હોય અને આત્મસંયમની અપેક્ષા રાખતી હોય ત્યારે તેના તરફ કંઈક ઉપેક્ષાવૃત્તિ રાખવામાં આવે છે.

તથાપિ આંતર અને બાહ્ય જગતમાં સાક્ષીરૂપે આત્મા ઓતપ્રોત છે અને જેમ નિઃશ્રેયસને સારૂ પ્રાધાન્ય જ્ઞાનનું છે તેમ અભ્યુદયને સારૂ અને લોકસંગ્રહને સારૂ સત્ક્રિયાની આવશ્યકતા રહે છે. જ્યારે બાહ્યજગત ચિદ્વૃત્તિમાં લય થાય ત્યારે ક્રિયાની અપેક્ષા નથી પણ ત્યાંસુધી તો છે; એટલુંજ નહિ પણ સંધ્યોપાસના જેવી સાત્ત્વિક ક્રિયાઓ તો જ્ઞાનને સારૂ અધિકારપ્રાપ્તિને અર્થે બહુ જ ઉપયોગી છે, અને ચિત્તશુદ્ધિ વડે જીવનશુદ્ધિ સાધવામાં પણ બહુ સહાયકારક છે.

સંધિકાળ અનેક રીતે ગહન હોય છે. માનવજીવનમાં અવસ્થાની સંધિઓના સમય વિકટ હોય છે: પ્રભજીવનમાં પણ ભિન્ન સંસ્કૃતિઓના, ભિન્ન સત્તાઓના અને ભિન્ન સમુદાયોના સંધિ પ્રસંગો ગહન હોય છે. એ સંધિના સમયની વિષમતા અને વિશિષ્ટતા એટલા માટે છે કે તે સમયે નવાં બળો પ્રકટતાં હોઈ મનુષ્યની

ભાવનાઓ કદા દિશામાં જશે તે તે સમયના સંજોગોથી નિશ્ચિત થાય છે. અત્યારે આપણા દેશમાં પૌર્વાત્ય અને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિઓનો સંધિકાળ છે અને તેથી તે દુર્ઘટ છે. આવા દુર્ઘટ સમયમાં વિશ્વતંત્રના નિયામક પરમાત્માનું શરણ સ્વીકારી કલ્યાણનો માર્ગ સાધવાનું તત્ત્વજ્ઞો યોગ્ય ગણે છે.

સંધ્યોપાસનામાં સાવિત્રીદ્વારા સવિતા દેવતાની ઉપાસના છે. સવિતા એ ઇશ્વરની પ્રત્યક્ષ વિભૂતિ છે, ભૌતિક શક્તિનો મહાન્ સાગર છે, તેજના અંજારનો ભંડાર છે, ચૈતન્ય શક્તિનો જાણે ઓતવાહી સમુચ્ચ છે અને દિવ્યતાની પ્રત્યક્ષ ભૂતિ છે. સંધ્યોપાસનામાં મૂર્તવડે અમૂર્તની, —સૂર્યમંડલના પ્રત્યક્ષ અનુભવવડે વ્યષ્ટિમાં અને સમષ્ટિમાં વ્યાપક સવિતાનારાયણની ઉપાસના સાધવાની છે.

આ ઉપાસના પ્રતિદિન કાલસંધિના સમયે સાધવાનું ઋષિમુનિયો વિધાન કરે છે. રાત્રિ અને પૂર્વાહ્ણનો, પૂર્વાહ્ણ ને અપરાહ્ણનો, અપરાહ્ણ અને રાત્રિનો તથા પૂર્વરાત્રિ અને પશ્ચિમ રાત્રિનો એમ પ્રતિદિન ચાર સંધિકાલ મુખ્ય મનાય છે, એ ચાર સંધ્યાઓમાં મધ્યરાત્રિની સંધ્યા જેને નિશીથ કહે છે તેને ઉપાસનામાં વિનિયોગ યોગીઓ અને મંત્રસાધકો કરે છે પણ સામાન્ય રીતે દિવ્જેને સાડ પ્રાતઃ, મધ્યાહ્ન અને સાયંસંધ્યાની ઉપાસનાનું વિધાન છે. પ્રાતઃસંધ્યામાં રકતવર્ણા, બાલા, બ્રહ્મદેવતા, હંસારૂઢા, સાવિત્રી દેવીની ભાવના છે, મધ્યાહ્ન સંધ્યામાં યુવતી, શ્વેતવર્ણા, વૃષભાસના, રૂદ્રદેવતા, ગાયત્રી દેવીની ભાવના છે અને સાયંસંધ્યામાં કૃષ્ણવર્ણા, વૃદ્ધા, ગરૂડવાહના, વિષ્ણુ દેવતા સત્યવતી દેવીની ભાવના છે. વળી એ ત્રણે સંધ્યાઓમાં અનુક્રમે ભુલોક, ભુવલોક અને સ્વર્લોક તથા ઋગ્વેદ યજુર્વેદ અને સામવેદની પણ ભાવના છે. સંધ્યાવંદનમાં કાલની સંધિઓ દેવપરાયણતા વડે સાધવાનો સંકેત છે. એ કાલસંધિઓમાં સમ્યક્ પ્રકારે સવિતાની, સાવિત્રીની, સંધ્યાની, સગુણ બ્રહ્મની કે અહંબ્રહ્મની

ઉપાસના સાધનારની સર્વ શક્તિઓ સ્વાભાવિક રીતે પુષ્ટ થાય છે, અને તેને અપૂર્વ મનોબળ પ્રાપ્ત થાય છે. આ વિષયમાં જરૂરના મુનિના શીલસૌંદર્યવતી પત્નીના લાગપ્રસંગની કથા જેવી લોકોત્તર તેવીજ કમનીય છે. ઇશ્વર પોતાના ટેપીલા અને દૃઢ ભક્તોને સારું ન કરે એજ કહેવું કઠિન છે. સંધ્યોપાસનામાં કાલતું પ્રાધાન્ય તો છે જ તથાપિ એ કર્મ એટલું બધું આવશ્યક અને ઉપકારક છે કે કદાચ કાલલોપ થાય તો પણ કર્મલોપ થવા ન દેવો એમ વેદ-વિદો વિધાન કરે છે.

સંધ્યોપાસના એ નિત્યકર્મ છે અને નિષ્કામતાથી પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થે તેનો વિનિયોગ કરવાનો છે એટલે તે વડે પાપનો નાશ અને પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે પણ ભોગપ્રાપ્તિને અર્થે તે નથી. વાસનાસરિતાના વહેવાના શુભાશુભ બે માર્ગો છે તેમાંથી શુભ માર્ગમાં એને યોજવાનો સંધ્યાવંદનનો મુખ્ય હેતુ છે. આ પુણ્યકર્મમાં કર્મ-યોગ, ભક્તિયોગ અને જ્ઞાનયોગ એ ત્રણેનું અદ્ભુત અને મનોહર એકીકરણ છે, આત્મન, સંકલ્પ, પ્રાણુચામાદિમાં ક્રિયાનું, ન્યાસ, ઉપસ્થાન, જપ આદિમાં ઉપાસનાનું અને પ્રણુવાદિ મંત્રોમાં જ્ઞાનનું તત્ત્વ સવિશેષતાએ દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

સંધ્યોપાસનાને સારૂ પ્રશસ્ત સ્થાન જલાશયનો તટ ગણાય છે. આવાં સ્થાનમાં સૃષ્ટિ પોતાનાં અનેક સૌંદર્યો અને વૈભવોને વિકસાવતી જાણે પ્રલુના સાનિધ્યમાં વિરાજે છે, એવાં ખુલ્લાં સ્થાનોમાં જઈ સૃષ્ટિસૌંદર્યનું દર્શન કરવાનું પાશ્ચાત્ય ઠવિઓ પણ મનુષ્યોને આહ્વાન કરે છે. સૃષ્ટિના વૈભવનો અનુભવ કરતા તથાપિ સૃષ્ટિમાં તદ્દાકાર ન થઈ જતા મુનિઓ આવાં સ્થળોમાં ઇશ્વરને ઉપાસે છે.

જે અનેક મંત્રોનો સંધ્યોપાસનામાં વિનિયોગ છે તેમાં પ્રણવ એ બીજભૂત છે અને ગાયત્રી એ પ્રધાન મંત્ર છે. પ્રણવ એ વેદત્રયી, મોક્ષત્રયી અને ક્રિયાત્રયીના સારરૂપ છે અને વેદનું સર્વવ્યાપી, સર્વ

સત્તાન્વિત અને સનાતન ખીજ છે. ગાયત્રી મંત્રમાં ભગવાન સવિ-
તાના ત્રેલોક્ય ભર્ગવું ધ્યાન છે. અને યુક્તિને સન્માર્ગમાં ત્રેરવાની
પ્રાર્થના છે. ભસ્મ ધારણ, સંકલ્પ, પ્રાણાયામ, અધમર્ષણ ઇત્યાદિના
મંત્રો પણ અર્થ તેમજ શબ્દની અપ્રમેય અને અદ્ભુત શક્તિઓનાં
નિવાસસ્થાન છે, એ મંત્રો બહુધા વેદની વિભૂતિઓ છે. વેદ એ
અવ્યક્ત ઇશ્વરનું વ્યક્ત સ્વરૂપ છે. પ્રાતિભાસિક પરમાણુઓના વૃત્તનો
સનાતન રાસ શ્રુતિ ભગવતીના ખીજ રૂપ પ્રણવના એક દેશ
માત્રમાં વિલસે છે.

સંધ્યોપાસનામાં આ પ્રમાણે યોગ્ય દેશ, કાલ, ક્રિયા અને
મંત્રોનો વિનિયોગ છે. એના સમ્યક્ પ્રયોગવડે અંતઃકરણની
નિર્મલતા, જીવનની વિશુદ્ધિ, ભાવનાઓની ઉચ્ચતા અને જ્ઞાનસિદ્ધિની
યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય એ સમજાય એવુંજ છે.

હવે બ્રહ્મવિદ્યાનું દર્શન કરિયે. આ સર્વ ચરાચર જગતના
અધિષ્ઠાન રૂપ તત્ત્વ, જેના વડે આ સર્વ વિશ્વ દૃશ્યમાન થઈ રહ્યું
છે, જે દેશ કાળ વસ્તુથી અબાધિત અને સન્નતિ વિન્નતિ સ્વગત
ભેદ રહિત છે તે પરમ આત્મતત્ત્વની વિદ્યાને યોગ્ય રીતેજ
રાજવિદ્યા અથવા બ્રહ્મવિદ્યા એ નામ અપાય છે. મન વાણી એને
ચ્છેંચી શકતી નથી એવું અપ્રમેય એ તત્ત્વ છે; તથાપિ સાધન
સંપન્ન અધિકારીને તે સુપ્રાપ્ય પણ છે.

બ્રહ્મવિદ્યા એ એક પ્રકારની વિદ્યા છે: તેની પ્રાપ્તિને અંગે
અધિકારની અપેક્ષા ઉપર આપણા વિદ્વાનો હમેશાં ભાર મૂકે છે.
આમાં ધણાને કંઈક વિચિત્રતા કે શંકા જેવું જણાય છે. તથાપિ
જો બરાબર વિચાર કરીએ તો જણાશે કે હૃદયસ્પર્શી, આદર્શસ્પર્શી
કે ચારિત્ર્યસ્પર્શી જ્ઞાનને અંગે અંતઃકરણની પરિસ્થિતિ ઘણું પ્રાધાન્ય
ભોગવે છે. સામાન્ય વ્યવહારમાં પણ આપણે કેટલીક કેટલીક સમ-
જણ અથવા જ્ઞાનગુંથણીમાં અભ્યાસના પરિપાકની વા સંજોગોના
પરિપાકની વા ચારિત્ર્યના પરિપાકની આવશ્યકતા જોઈએ છીએ.

મણિતનાં મૂલતત્ત્વોનો અભ્યાસ કર્યા વિના ‘લોગરિથમ’ સમજવાનું નજર બને. રોમિયો અને જુલિયટ જેવાંની જીવનકલિકાઓની આહુતિઓ અપાયા પછી મોન્ટેગ ને કેપ્યુલેટોને વિદેષની નિઃસારતા દેખાય. હૃદયના પરિવર્તનની સાથે જ્યાં દોષો દેખાતા હોય ત્યાં ગુણો પ્રતીત થવા માંડે છે, અને રાજર્ષિ વિશ્વામિત્ર બ્રહ્મર્ષિ પદને યોગ્ય બને છે. આત્મતત્ત્વ વસ્તુતઃ નિત્ય પ્રાપ્ત છે એટલે એની ત્રિપલગ્ધિ ભૂલાયેલા કંઠાભરણુની પેઠે સહજ છે પણ તે સત્કર્મવડે અંતઃકરણની શુદ્ધિ, અને ભક્તિવડે ચિત્તની એકાગ્રતા થયા વિના મુસાધ્ય નથી. કેમકે આ જગત (જેને કેટલાક અવિદ્યાનું દિવાનખાનું કહે છે તે) માં પ્રણુની માયાશક્તિની વિભૂતિરૂપ અવિદ્યાથી જ્ઞાન રહેજે આવૃત્ત થઈ રહેલું છે. માનવજીવનનો પરમપુરૂષાર્થ મોક્ષ. જ્ઞાન વડે મોક્ષની પ્રાપ્ત. જ્ઞાનને સારૂ ચિત્તની શુદ્ધિ અને એકાગ્રતા સાધવામાં સંધ્યોપાસના એ એક બલવાન સાધન છે. ચિત્તરૂપી વૃક્ષને એ ખીન્ને કલાં છે, પ્રાણસ્પંદન અને વાસના. તે બેના વા એકના પણ નિરોધ વડે વૃક્ષનો નિરોધ થાય છે. પ્રાણસ્પંદનનો વિનિમય હઠયોગમાં અને વાસનાનો વિનિમય રાજયોગમાં મુખ્ય ગણાય છે. સંધ્યોપાસનામાં પ્રાણાયામ તેમજ નિષ્કામતાનું અવલંબન હોવાથી બન્ને યોગોની તેમાં સંકલના છે.

સંધ્યોપાસના એ બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિનું સુકર સાધન છે એટલુંજ નહિ પણ સંધ્યા, સાવિત્રી અને બ્રહ્મવિદ્યા એ જગદંબા ક્ષગવતીનાં સ્વરૂપોજ છે. માર્કેંડેયપુરાણાન્તર્ગત સપ્તશતીમાં માર્કેંડેય ઋષિ એજ સત્યનું દ્યોતન કરે છે:—

સા વિદ્યા પરમા મુક્તેર્હેતુમૂતા સનાતની ।

એ દેવી મોક્ષના હેતુરૂપ બ્રહ્મવિદ્યા છે; અને વળી,

ત્વમેવ સંધ્યા સાવિત્રી ત્વં દેવી જનની પરા ।

સંધ્યા, સાવિત્રી અને જગદંબા પણ એજ છે. આ રીતે સંધ્યા,

સાવિત્રી અને બ્રહ્મવિદ્યાની આધિદૈવિક એકતા છે. વળી જેમ સંધ્યોપાસનાથી સત્વશુદ્ધિ અને શાન્તિ થાય છે તેમ બ્રહ્મવિદ્યાથી દેહાભિમાન ગલિત થઈ જઈ—

યત્રયત્ર મનો યાતિ તત્ર તત્ર સમાધયઃ ।”

એ ધન્યદશાની સંપ્રાપ્તિ થાય છે; “હૃદયની ગ્રંથિ ભેદાઈ જાય છે, સર્વ સંશયો છેદાઈ જાય છે અને કર્મપ્રવૃત્તિ શિથિલ થઈ જાય છે.”

આ રીતે સંધ્યોપાસના અને બ્રહ્મવિદ્યાપાસના ઉભયનું પારમાર્થિક તેમજ લાક્ષણિક ઐક્ય છે. જેમ સર્વ સિદ્ધિઓ બ્રહ્મવિદ્યાની પરિચર્યા કરે છે તેમ યથાર્થ સંધ્યોપાસકને અબ્યુદયપ્રાપ્તિ અનાયાસેજ સિદ્ધ થાય છે. સંધ્યોપાસનામાં ચિત્તશુદ્ધિને અર્થે અનેક શક્તિઓનો વિનિયોગ કરાયેલો છે. માર્જન, અધ્ધર્મર્ષણાદિમાં ભાવનાશક્તિ; ગાયત્રીજપ અર્ધ્યપ્રદાનાદિમાં મંત્રશક્તિ, આચમન, ભસ્મધારણાદિમાં દ્રવ્યશક્તિ; અને પ્રાણાયામાદિમાં ક્રિયાશક્તિનો વિનિયોગ વિશેષ રૂપે કરી સાધ્યની સિદ્ધિ કરવાની યોજના એ પુણ્યકર્મમાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. આ બધા આયામ વડે અપૂર્વ શક્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. આવા નિત્યનિયમથી એક પ્રકારની આત્મપ્રજ્ઞા અને પ્રભુશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે.

આ સમયમાં ધાર્મિક ક્રિયાઓ તરફ ઉપેક્ષા વા આક્ષેપો થાય છે; પ્રતિકૂલતા જણાય છે. તથાપિ ઉપનયન સંસ્કારવાળા સર્વ દ્વિજોએ શિખા, સૂત્ર અને સંધ્યાનું રહસ્ય સમજી પોતાના પગ્મ હિતમાં ઉદ્યુક્ત થવું ઘટે છે. ભારતને સાચા આ સંધ્યાનો સમય છે. સંધ્યોપાસના એ બ્રાહ્મણનું પરમ બળ છે, અને આદર્શ બ્રાહ્મણો એ દેશનું દૈવત છે. એવા બ્રાહ્મણો સ્વાભાવિક રીતેજ પૂજાય છે.— બ્રાહ્મણો અને અબ્રાહ્મણો સર્વથી પૂજાય છે. પણ એ આદર્શ મહાન છે; એમાં વિલાસપરાયણતાને, સન્માનશોધનને, અર્થલોભપતાને અવકાશ નથી. “બ્રાહ્મણનો દેહ ક્ષુદ્ર કામનાઓને અર્થે નથી.” એમ

ભગવાન્ વેદવ્યાસ પોતાની સમાધિલાપામાં કહે છે અને ભગવાન્
અતુ તેના ઉત્તરાર્ધનોજ જાણે ઉદ્ધોષ કરતા હોય તેમ કહે છે:-

સ હિ ધર્માર્થિમુત્પન્નો બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ।

આ પરમેસાધ્યને અર્થે સંધ્યોપાસના કરવી એ શું બહુ છે ?
સંધ્યાની ઉપાસના, એનો 'પ્રયોગ' કરનારને બ્રહ્મવિદ્યાનું દર્શન
કરાવશે એવી આશાજનો તેમજ અનુભવ સાક્ષી તો પૂરે છે.

રાસપંચાધ્યાયીનો વાચ્યાર્થ.

ગોપાલોત્તર તાપિની* ઉપનિષદમાં એક અદ્ભુત પ્રસંગનું
વર્ણન આપણને શ્રુતિભગવતીના અનુગ્રહરૂપે-
અર્થાન્વયનું ઉપહારરૂપે-પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રજાની સ્ત્રીઓ
બીજ. સર્વેશ્વર શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે કે 'અમારે કોઈ
બ્રાહ્મણને બીક્ષા આપવી છે તે કોને આ-

પિયે ?' 'દુર્વાસાને આપો' એમ ઉત્તર મળતાં પ્રજાંગનાઓ પૂછે
છે કે 'યમુનાનું જળ તરીને અમે શી રીતે જામ્યે ?' પ્રભુ
ઉત્તર આપે છે 'કૃષ્ણ બ્રહ્મચારી' એમ કહેથી યમુના તમને માર્ગ
આપશે. એ રીતે ગોપીઓએ કર્યું અને યમુનાએ માર્ગ આપ્યો.
આ વૃત્તાન્તમાં અત્ર વિવક્ષિત અને પ્રસ્તાવિત અર્થસંબંધનું બીજ
વિલસે છે.

આનંદકંદ રસરૂપ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના પુણ્ય જીવનની સમા-
લોચના અને યશોગાન કરવાં એ શ્રદ્ધાન્વિત
સમાલોચનાનું વૈષ્ણવોનો તો પરિચિત પાઠ્ય હોય છે. શ્રી-
દૃષ્ટિમિન્દુ. કૃષ્ણ ભગવાનનું ચરિત્ર કોને અપરિચિત છે.

આ ભારતભૂમિ ઉપર ૫૦૦૦ વર્ષ પહેલાં,
‘મલયગિરિમાં જેમ ચંદન ઉત્પન્ન થાય’ તેમ ભૂમિપરનો પાપનો
ભાર ઉતારવા સાર, અવિદ્યાદિકથી ઘેરાયલાં મનુષ્યોને સ્મરવા યોગ્ય
કાર્યો વડે તેમનો જાણે અનુગ્રહ કરવા અજન્મા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ-
રૂપે અવતારિત થયા હતા. જેના એકદેશમાત્રમાં કલ્પિત થયેલી
માયાશક્તિ વડે આ અપ્રમેય વિશ્વ ઉત્પન્ન થયું છે, તેનાં ગુણકર્મોને
કંઈ બુદ્ધિ માપમાં લઈ શકે? આપણો સર્વ વાગ્વિલાસ તેની આ-
રાધનામાં યોજાઈનેજ સફળ થાય છે એવા પરમ વિનમ્ર લાવથીજ
સર્વાધિક્ષાભૂત નારાયણની અવતારકથાઓનું આપણે અવલોકન
કરી શકીએ.

શ્રી કૃષ્ણચંદ્રનું પતિતપાવન ચરિત્ર ભગવાન વેદવ્યાસની સમા-
ધિભાષારૂપ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં વિશેષતઃ દશમ
પ્રચલિત સ્કંધમાં અને એમનો જગદુદ્ધારક અંતિમ
અર્થાન્વયો. સંદેશ એકાદશ સ્કંધમાં અપૂર્વ વાગ્વૈભવ
સમેત વિસ્તરે છે. એ ભક્તિભાવથી ઉભરાઈ

જતી સંહિતાના દશમસ્કંધમાં શ્રીકૃષ્ણ ચરિતામૃત સરિતાના ૨૯ થી
૩૩મા અધ્યાય સુધીનો જે રસસમૃદ્ધ રાસપંચાધ્યાયીને નામે વિખ્યાત
છે તેમાં વર્ણવેલી રાસલીલાનો વિષય અનેક દૃષ્ટિમિન્દુઓથી અવ-
લોકન કરાયો છે. કેટલાક શ્રીકૃષ્ણ ચરિતનો આ ભાગ મહાભારતમાં
દૃષ્ટિગોચર નથી થતો કહી તેને તેને વિસરાવવા યત્ન કરે છે.* કેટ-
લાક તેનો પરિચિત વાચ્યાર્થ રુચિકર ન જણાતાં લક્ષ્યાર્થની કલ્પના
કરે છે. કેટલાક, શ્રદ્ધાસમેત, ઇશ્વરનાં કાર્યોની તુલનાના પરિશ્રમને

* જુઓ રા. બ. લાક્ષા જૈનનાથનું ‘હિન્દુધર્મ’ ઉપરનું પુસ્તક.

નિવારી પ્રચલિત વાચ્યાર્થને અનુસરે છે અને કેટલાક ઐકાન્તિક ભક્તિપુરઃસર આ રાસના ધ્યાનવડે વૈકુંઠના અખંડ રાસમાં નિમગ્ન થાય છે. કેટલાક તેને હુગુણોનો રાસ, કેટલાક જીવનની જીવનક્રિયાઓનો રાસ, કેટલાક જડ અને ચૈતન્યનો રાસ, કેટલાક આત્માનો ઇન્દ્રિયો સાથેનો રાસ અને કેટલાક તેને ઇશ્વરના જીવો સાથેના અનંત રાસ ઇત્યાદિના રૂપક તરીકે કહ્યે છે.

આ વિભાવનાઓનું એક કારણ એ છે કે શ્રી કૃષ્ણચંદ્રના આદર્શ ક્ષત્રિયજીવનમાં આવા પ્રકારનું દેખાતું કાલુષ્ય જીવગુણિત કર્મ ? કેટલાકને ખૂંચે છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની ગોપી-વસ્ત્રહરણલીલામાં બાળચેષ્ટા સુરપટ્ટ સમજાય એમ છે; કુખ્જા જોડેનો પ્રસંગ પણ અવિવાહિતા સુન્દરી જોડેના ગાંધર્વ વિવાહ સંબંધરૂપે સહજ અનવધ સમજી શકાય તેવો છે. ૧૬૧૦૮ સ્ત્રીઓ સાથે લગ્નમાં શ્રી કૃષ્ણભગવાનનો ઐશ્વર્ય-વૈભવજીવલસે છે, જે વૈભવને જોઈને દેવર્ષિ નારદ મોહ પામ્યા હતા. આ રાસલીલાના પ્રસંગ વિષે મને લાગે છે વાચ્યાર્થના યથાવિદ્ધ સંધર્ભ વડે શ્રુતિભગવતીના વાક્યની પરિપુષ્ટિ થઈ શકે, ને તે વડે ‘શ્રીકૃષ્ણ બ્રહ્મચારી’ એ સત્યનું યાથાતથ્ય આપણા હૃદયમંદિરમાં નિવાસ કરે.

બન્ધુઓ, શ્રીમદ્ ભાગવતનો એક અન્ય પ્રસંગ આપની સ્મૃતિમાં લાવું છું. ભગવદ્ભક્ત અકૂરજી અકૂરનું બ્રહ્મલોક દર્શન.

તેમણે જળમાં શ્રી શેષશાયી નારાયણ ભગવાનને જોયા અને આશ્ચર્ય સમેત શ્રી નારાયણ અને શ્રીકૃષ્ણના મુખની એકરૂપતા દીઠી. આ દિવ્ય દર્શન થતાં તેમણે પ્રભુની સ્તુતિ કરી. થોડીવારે બહાર રથ પાસે આવ્યા, ત્યારે પ્રભુએ પૂછ્યું, ‘કેમ કંઈ

અદ્ભુત જોઈ આવ્યા હો એવા દેખાઓ હો ? ' અકૂરજીએ સાનમાં પ્રભુને કાકુપ્રશ્નથી ઉત્તર આપ્યો કે ' પૃથ્વી, જળ અને આકાશનાં સર્વ આશ્ચર્યોના સ્થાનરૂપ તમને વિશ્વાત્માને જોયા પછી બીજું શું આશ્ચર્ય રહે' આ દુનિયામાં જોયું હોય ?' ભગવાને જ અકૂરની શાન્તિ અને અનુગ્રહને અર્થે એમને અગ્નિની પર એવું પોતાનું ધામ જેને ગોલોક, વૈકુંઠ, બ્રહ્મલોક કહ્યાદિ શબ્દોવડે વાણી લક્ષિત કરવાને મથે છે, તે ધામ બતાવ્યું હતું. એજ ધામ શ્રીકૃષ્ણ પદ્મ-માત્માએ પોતાના ભક્ત નન્દાદિક ગોપગોપીઓને પણ બતાવ્યું હતું એમ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ઉલ્લેખ છે અને તે જ આધિદૈવિક ધામમાં યોગમાયા વડે પ્રભુએ ગોપીઓની સાથે બ્રહ્મરાત્રિમાં રાસલીલા વિસ્તારી હતી. આ અર્થસંકલના અત્ર વિવક્ષિત છે અને વાચ્યાર્થના આવા સમન્વયની યોગ્યતા આપણે વિચારીશું.

પ્રચલિત માન્યતા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની રાસલીલાને આ ભૂમિ ઉપરના એટલે આધિભૌતિક ગોકુળ ગ્રામ

વિવક્ષિત પાસેના વ્રજવનમાં સ્થાન આપે છે. સ્વાભા-
અર્થાન્વય. વિક રીતે જ શ્રદ્ધાન્વિત જનોને સર્વાત્મા ભગવાનના ગોપીઓ સાથેના રાસમાં પ્રભુની

આ વિશ્વરૂપિણી માયા કરતાં કોઈ વિશેષ ગુંચવણ જણાતી નથી. તથાપિ અનેક રીતે જોતાં એ રાસલીલાનું સ્થાન ગોલોક છે* એવી માન્યતામાં અર્થાન્વય અને પૂર્વાપરનો વિચાર પણ આપણને સહાયભૂત થાય છે. તર્કની અપ્રતિષ્ઠા ભગવાન વેદવ્યાસ સુત્રગ્રંથિત કરે છે અને તેથી શાસ્ત્રને અનુકૂળ તર્કવડે સત્યનું સમર્થન જ આપણને અમીષ્ટ છે.

કૃષ્ણોપનિષદમાં વર્ણવેલો એક બીજો પ્રસંગ જરા અવલોકીએ.

* આ અર્થાન્વય ઈ. સ. ૧૯૧૬ માં વિદ્વાન પૌરાણિક બ્રહ્મનિષ્ઠ સદ્ ગંગારામજી પાસે રહે* પ્રથમ સૂચિત કર્યો હતો.

સર્વાંગમુન્દર શ્રી રામચન્દ્રને શ્રી વિષ્ણુરૂપ જાણીને મુનિયોને
 તેમને પ્રત્યક્ષ રીતે આલિંગન કરવાની ઇચ્છા
 કૃષ્ણોપનિષદનો થઈ; એટલા સાર કે તે વડે તેમનો ભૂમિ
 પ્રસંગ. ઉપરનો જન્મ શ્રેષ્ઠ ગણાય. પ્રભુએ તેમને
 કૃષ્ણાવતારમાં ગોપીઓ થઈ આલિંગન કરવા
 કહ્યું. મુનિયોએ ઉત્તર આપ્યો તેમાં કહ્યું કે ‘અમને તમારી સ્ત્રીઓ
 કરો.’ પ્રભુએ મનનશીલ રૂદ્રાદિક દેવોને તેમનો અંગસંગ કરવાનું ને
 તેમનું વાક્ય સત્ય કરવાનું વચન આપ્યું. આ વરને રાસલીલાના
 પ્રસંગ સાથે કેટલાક વિદ્વાનો યોજે છે. તથાપિ એજ ઉપનિષદમાં
 અવતારિત થયેલી ૧૬૧૦૮ સ્ત્રીઓ સૂચિત કરી છે તે સંખ્યા
 શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની ધર્મપત્નીઓની સંખ્યા તરીકે સુવિદિત છે. વળી અત્ર
 સંકલ્પ લગવાનનો વરણ છે, દેવમુનિયોની તો યાચના છે. તથાપિ
 વેદની ગૂઢ અને ગંભીર કામધુક્તો આ સમન્વય પણ આપણા વિવ-
 ક્ષિતાર્થને બાધક નથી; એક રીતે ઉપકારક જ છે; કેમકે ૨૮ મા
 અધ્યાયમાં ગોપવૃન્દને ગોલોકનું દર્શન કરાવવાના પ્રભુના હેતુ સંખ્યા
 મહાત્મા શુકદેવ કહે છે કે ‘તેમના સંકલ્પના સિદ્ધિને અર્થે પ્રભુએ
 આમ વિચાર્યું’ એટલે તે વિચારનું નિર્વાહણ એ ગોલોકમાં અંગ-
 રૂપર્શના વિવરણ વિના અપૂર્ણ રહે. તથાપિ સંભવિત એમ લાગે
 છે કે કાત્યાયની વૃત્ત* પ્રસંગનો ગોપીઓના જીવાત્માઓનો પ્રભુને
 બરવાનો સંકલ્પ પ્રસિદ્ધ છે તેનું અહીં સૂચન છે.

આમ ગ્રંથોવડે આપણને વિદિત થાય છે કે ભૌતિક જાળથી

પર એવા ‘નાર’ થી પૂર્ણ ક્ષીરાદિમાં

વિષ્ણુનો વિરાજતા મહાપુરૂષ પાસે ઉપસ્થાન કરીને

અવતાર. દેવોએ પૃથ્વીની રક્ષાને અર્થે લગવાનને પ્રાર્થના

કરી, અને તેનો સ્વીકાર કરી પ્રભુએ અવતાર

લીધો. અન્ય દેવો પણ એમની પ્રેરણાનુસાર આ આર્યોની કર્મભૂમિમાં

* જુઓ શ્રી ભાગવત ૧૦-૨૨-૪ અને ૧૦-૨૨-૨૫.

વિવિધરૂપે પ્રકટયા. આવી દૈવી શક્તિઓના ભૌતિક દેહ ધારણ કરવાના પ્રસંગે દુનિયાના ઇતિહાસમાં વિરલ હોય છે અને પ્રકૃતિના સામંજસ્યથી તેમના નામો પણ યથાગુણ સ્ફુરિત થયેલાં આપણે જોઈએ છિયે. નામોની સુયોગ્યતા એ આવાં વૃત્તાન્તોમાં કૃત્રિમતાની વિભાવક નહિ પણ પ્રકૃતિસ્વભાવની સંવાદક છે. ગોકુળ, યમુના, વૃંદાવન, કૃષ્ણ, નંદ, યશોદા ઇત્યાદિ નામો પ્રકૃતિના નિયમો વડે પદાર્થોને સ્વભાવતઃ સુપ્રાપ્ત થાય એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. ગંગા, યમુના, નર્મદા, અહ્યાવર્ત, હરિદ્વાર એ નામો કવિની મનોહર કલ્પનાશક્તિના વિલાસો પણ બની શકે; તથાપિ એ તત્ત્વગુણાન્વિત ભૌતિક નદીઓ અને સ્થાનો છે.

શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર ગોકુલમાં પ્રકટ થયા તે પછી દશ અગિયાર વર્ષની વયમાં તો તેમણે પોતાનાં અમાત્યપી પરાક્રમ અમાત્યપી મોથી પોતાનું ઐશ્વર્ય જણાવી દીધું હતું. પૂત-પરાક્રમો. નાવધ વડે, મૃત્તિકાખાદન પ્રસંગે, અસુરોના વિનાશ વડે, કાલીયદમન વડે, દાવાગ્નિનિવારણ વડે અને ગોવર્દનધારણ ઇત્યાદિ લીલાઓ વડે વિરોધી અને અવિરોધી જનોને શ્રીકૃષ્ણ એ ઇશ્વરાવતાર છે એમ ગોકુલમાં સુઘાત થઈ ગયું હતું. ગોવિંદના સૌંદર્યથી, પરાક્રમથી અને મનોહરતાથી ગોપગોપીઓ સર્વ તેમના ઉપર મોહિત થઈ જાય એમાં શું આશ્ચર્ય ? અને શ્રીકૃષ્ણ ઇશ્વરાવતાર છે એ જ્ઞાન સર્વ ગોપવૃન્દનું તેમના તરફનું દૃષ્ટિબિન્દુ બદલી નાખે એમાં શી નવાઈ ? આ દૃષ્ટિબિન્દુથી તેઓનું વર્તન ઘણું અંશે નિર્ણિત થતું હતું એ સ્મૃતિ અનેક સંદેહોના સમાધાન માટે ઉપકારક થઈ પડે એમ છે.

શ્રીમદ્ ભાગવતના દશમસ્કંધના ૨૮ મા અધ્યાયમાં નન્દરાયને યમુના નદીમાં તળિયા નીચે વરુણદેવના દિવ્ય પ્રસંગનો અનુચરો લઈ જાય છે. શ્રીકૃષ્ણ યમુનાબાંધમાં આરંભ. પડીને તેમને વરુણ પાસેથી લઈ આવે છે.

નન્દરાયજી બહાર આવીને એ અતીન્દ્રિય વરણુલોકનું અને ત્યાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે વરણુદેવે દેખાડેલા પૂજ્યભાવનું વિસ્મયસમેત પોતાના શાંતિજન પાસે વર્ણન કરે છે. આ ઉપરથી ધશ્વરાવતાર શ્રીકૃષ્ણનો આત્મવૈભવ જોવાની સૌએ ઉત્કંઠા દેખાડી અને ભગવાને તેમને પોતાનાં જાણી, તેમના ‘પૂર્વ’ સંકલ્પની સિદ્ધિને અર્થે’ કૃપા કરીને તમસૂચી પર એવો પોતાનો ગોલોક તેમને દેખાડ્યો. ભગવદનુગ્રહથી યોગમાયા વડે બ્રહ્મલોકમાં* લઈ જવાયેલા, તેમાં લીન થયેલા અને ઉદ્ધાર પામેલા ગોપજનોએ “બ્રહ્મલોકને જોયો કે જ્યાં અદ્ભૂત ગયા હતા.” તે બ્રહ્મલોકને જોઈને નન્દાદિ સર્વ ગોપજન પરમ આનન્દની શાન્તિને પ્રાપ્ત થયાં અને ત્યાં સાક્ષાત શ્રુતિયોને શ્રીકૃષ્ણની સ્તુતિ કરતી જોઈને વિસ્મય પામ્યાં. આટલેથી ૨૮ મો અધ્યાય પૂરો થાય છે, પણ વિષય પૂરો થતો નથી. પૂરો થવાનાં ચિહ્ન નથી; અને આવું પુણ્યદર્શન-અદ્ભુત દર્શન-ત્રણ શ્લોકમાં ભગવત્સ્તુતિ વિના આમ ટુંકેથી એકાએક સંપૂર્ણ થતું જણાતું પણ નથી. કેમકે ૨૯ મા અધ્યાયનો પહેલો જ શ્લોક જાણે પૂર્વકથાના અનુસંધાનમાં શરૂ થાય છે:—

ભગવાનપિ તા રાત્રીઃ શરદોત્ફુલ્લમલ્લિકાઃ ।

વીક્ષ્ય રન્તું મનશ્ચક્રે યોગમાયામુપાશ્રિતઃ ॥

યોગમાયાનો જેણે આશ્રય લીધો હતો એવા ભગવાને પણ તે રાત્રિઓx શરદથી ખીલેલાં મલ્લિકાપુષ્પોવાળા જોઈને રમવાનો વિચાર કર્યો. યોગમાયા વડે ગોલોક દેખાડતા શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માની ગોલોકની પ્રધાન લીલાનું વર્ણન અહીંથી શરૂ થાય છે. અપિ અને તા:

* હૃદ એ સરોવર, ગુહા તેમજ કિરણના અર્થમાં વપરાય છે.

x ઘણું દરીને માર્કેડેય પુરાણમાં હહેલી કાલરાત્રિ મહારાત્રિ મોહરાત્રિચ દારુણા, જે પ્રયાગમાં દૃશ્યમાન થતા ગંગાયમુનાના શ્વેતકૃષ્ણ પ્રવાહ સમ સહનર સમેત બ્રહ્મલોકમાં અનુભવગમ્ય થતી હતી.

એ એ શબ્દો પૂર્વસંબંધના સ્પષ્ટરીતે દોતક છે. આ ગોલોકનું વર્ણન વિસ્તારપૂર્વક આદિ પુરાણમાં છે, અને પ્રાદેશમાત્ર સૂચન શ્રીભાગવતના ત્રીજા સ્કંધના ૧૪ મા અધ્યાયમાં છે. એ ગોલોકમાં ઈંદિરા, રાધિકા આદિ દેવીઓ મૂર્તિમતી થઈને રહે છે. એ ગોલોકમાં શ્રીકૃષ્ણ ગોકુલ, વૃન્દાવન, મંજ, યમુના, ઇત્યાદિ દિવ્ય સત્ત્વો રૂપે વિરાજે છે; અને તેમાં અનેક વિષ્ણુલકતો ગોપગોપીઓ રૂપે વિચરે છે.

એ તો સ્પષ્ટ છે કે ૧૧-૧૨ વર્ષના સામાન્ય બાળકની યુવા-વસ્થા ગણાય જ નહિ. એટલે આપણા વિદ્વાન

યોગમાયિક પડિતો આ રાસક્રીડાને યુક્તિપૂર્વક અનવધ ગણે સ્વપ્ન. છે. તથાપિ રાસપંચાધ્યાયીમાં કામકેલિનો ઉલ્લેખ

સ્પષ્ટ છે; અને થોડા જ સમયમાં વકાંગસુન્દરી

કુખ્ન નેડે વિહારની કથા આપણે વાચિયે છિયે. એટલે આ રીતે પણ આ રાસક્રીડા ગોલોકમાં પૂર્ણ કલાધર શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર સાથેની દિવ્ય રાસલીલા-વાગ્વિલાસ-રૂપ છે એ અર્થાન્વય સહજ ઘટી શકે છે. આ પ્રમાણે સમજતાં, શ્રીકૃષ્ણની યોગમાયા વડે ગોપગોપીઓના આત્માઓ જાણે એક અદ્ભુત સ્વપ્નનો અનુભવ કરે છે. એ યોગ-સ્વપ્નમાં સામાન્ય સ્વપ્નની પેઠેજ કંઈક પૂર્વસ્મૃતિ, કંઈક પૂર્વભાવના-સિદ્ધિ અને કંઈક નવીન દર્શનની અવર્ણ્ય રસગુથણી થાય છે.

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ગોલોકના વૃન્દાવનમાં પોતાનું સંગીત શરૂ કરે છે. ગોપીઓ ઉત્સુક થાય છે, અને પોતાની

રાસલીલાનું પુણ્ય સામાન્ય ક્રિયાઓ છોડી દઈ પોતાને પ્રભુ વાતાવરણ. પાસે જતી અનુભવે છે. વળી કોઈક તો આ

અક્ષરત્રિમાં પતિ પિતા કે બન્ધુથી જવાની

મના થતાં આંખ મીચી દઈને ધ્યાનમાં જ પ્રભુના આશ્રેષ્ઠના આનંદ વડે અક્ષય મંગલને* પ્રાપ્ત થતી પોતાના શુભમય શરીરનો ત્યાગ

* નિર્વૃત્ત્યા ક્ષીણમંગલા ને સ્થાને નિર્વૃત્ત્યાક્ષીણમંગલા એ પાઠ વધારે સુધટિત જણાય છે.

કરી સર્વબંધનથી મુક્ત થાય છે. રાજા પરીક્ષિતના મંદેહનો પરિહાર કરતા શુકદેવ કહે છે કે જે કોઈ અનન્ય ભાવથી પ્રભુને ભજે-ભક્ષે પછી તે ભાવ હરકોઈ પ્રકારનો હોય તોપણ-તે શ્રીહરિના સાથે તન્મયતાને પ્રાપ્ત થાય એમા કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. દષ્ટિસૂષ્ટિવાદના અતુગ્રહ વડે આ વિશ્વને જોનારા વિવેકીઓને આ સમાધાન મુલતઃ છે. અને જીવની અવિધાના વિઙ્મંભણ રૂપે વિશ્વને અતુભવના અહ-નિષ્ટ મહાત્માઓને ‘લોક’ એટલે ‘દષ્ટિગોચર થતું કંઈક’-એ સ્પષ્ટની યોગ્યતા સુપરિચિત છે એ કહેવાની લાગ્યે જ આવશ્યકતા રહે છે પોતાની સમીપ આવેલી ગોપીઓને ભગવાન પ્રથમ તો પ્રશ્ન પૂછી તેમના અંતઃકરણની પરીક્ષા કરે છે. પ્રભુ ગોપીઓને આદરથી કહે છે કે ‘તમે આવી રાત્રે અહીં કેમ આવ્યાં છો? મહારા ઉપ-સ્નેહથી તમે આવ્યાં હો તથાપિ તમારે તમારા પતિની સેવા નિષ્કપટ ભાવથી કરવી એ જ તમારું કર્તવ્ય છે;’ વળી ભવિષ્યમા ભૌતિક ગોકુલમાં જન્મને શું કરવું એની જાણે વ્યંજના કરતા પ્રભુ કહે છે કે ‘મહારાં શ્રવણ, દર્શન, ધ્યાન અને કીર્તનથી મહારામા જે ભાવ થાય છે તે મહારા સંગથી નથી થતો માટે ગૃહ પ્રત્યે જાઓ.’ ગોપીઓ હતાશ થઇ આંસુઓ લહોતી લહોતી પોતાના હાર્દિક ભાવ પ્રકટ કરતી સંસારના સર્વ કાલુષ્યથી વીતરાગ થયેલી પ્રસાદવતી વાણીમાં વદે છે કે ‘હે વિભો, આપનો ઉપદેશ સત્ય હો. પણ આપ તો દેહધારીઓના પ્રિયતમ’-અથવા વિદ્યારણ્ય મુનિની ભાષામાં પરમપ્રેમાસ્પદ-‘આત્મા છો. સંસારના સંબંધોથી શું છે?’ આવો સંસાર પ્રત્યેનો તેમનો વિરાગ અને તેમની નૈષ્ઠિક ભક્તિ જોઈને ભગવાન તેમની આનંદની ક્રિયામય ભાવનાને સિદ્ધ કરવા, શાન્ત કરવા ઉદ્બુદ્ધ થયા; અને નિજ સ્વરૂપમાં જ નિત્યતૃપ્ત શ્રી હરિ જેમ વિશ્વલીલાને વિસ્તારે છે તેમ આત્મારામ શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુએ ગોપીઓ સાથે ક્રીડા કરી. ગોપીઓની એ સૌભાગ્યદશાને આપણા કવિવરોએ પોતાની વિશ્લેષ, પ્રાસાદિક, ઓજસ્વિની અને મધુર-

વળી રાગવતી છતાં પણ પણ વિરાગવતી વાણીમાં ગાઇ છે. ગોપી-
ઓની સાથે થોડી વાર રમીને પોતાના ભક્તોના સૌભાગ્યમદ્દ રૂપી
સાર્ત્તિક અભિમાનને પણ નિયંત્રિત કરનાર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન
અંતર્ધાન થાય છે. ગોપીઓ વિદ્વલ થાય છે અને અને પછી
તેમનું અમર કરુણગીત ગાય છે. એમાં પણ સૂચક વાક્યો નજરે
પડે છે. 'આ પ્રજામાં ઇન્દિરા હમેશાં નિવાસ કરે છે' 'તમે
ગોપિકાનન્દન નથી પણ અખિલ દેહીઓના અંતરાત્મા, દષ્ટા છો !'
ઇત્યાદિ વાક્યો ગોલોકની કીડાને સૂચવે છે. રુદનને અતે પ્રભુ સ્મિત-
વદને તેમની પાસે આવિર્ભૂત* થાય છે અને લોકોત્તર સુકોમળ
વાણી વડે તેમનું સાંત્વન કરે છે. છેલ્લા એટલે ૩૩ માં અધ્યાયમાં
અનેક કૃષ્ણ રૂપોની રાસલીલાનું વર્ણન છે. અને રાજાની શંકાનું
યથોચિત સમાધાન કરી શુક્યોગેશ્વર બ્રહ્મરાત્રની રાસલીલાનો પ્રસંગ
ફલશ્રુતિના અનુસંધાન સમેત સમાપ્ત કરે છે.

શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર, જેમનું અંગ શ્રીનું સાક્ષાત્ ધામ હતું, તેમના
અતુલ સૌંદર્યથી અને ઐશ્વર્ય પ્રભાવથી ગોપીઓ
ગોપીઓનું મોહિત થઇ હતી એ તો સુપ્રસિદ્ધ જ છે.
સૌભાગ્ય તેમની ક્રિયાની નૈતિક સમાલોચના અત્ર
વિવક્ષિત નથી. તેમના જીવનની સૌભાગ્ય
ધન્યતા તો ઇશ્વરના પરમ પ્રસાદમાં જ લીન થતી, માતૃપી સદેહો
પ્રત્યે મંદ સ્મિત કરતી વિચરે છે. જેને શ્રીકૃષ્ણના ઐશ્વર્યનો અનુ-
ભવ થઇ ગયો હતો, જેના પૂર્વ સંસ્કાર જાગ્રત અને પરિપક્વ થયા
હતા એવી ગોપિકાઓ સંસારના સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી સર્વાન્તર્યામી
સર્વ દેહીઓના પતિ શ્રીકૃષ્ણમાં પોતાના સર્વ પ્રેમની અને સમગ્ર
જીવનની આહુતિ આપે એમાં શું આશ્ચર્ય છે ?

* જુઓ મૂળ, તેજામાવિરમ્ જોરિ અને સરખાવો વજા કૂરો ડ ધ્યગાતુરા
શ્રી. ભાગવત ૧૦-૨૮-૧૬.

તથાપિ શ્રીકૃષ્ણને વિષે શ્રદ્ધાન્વિત જનોને સ્વાભાવિક રીતે થતી શંકા પરીક્ષિત મહારાજ શ્રી શુકદેવને નિવેદન કરે છે. ‘ ભગવાન ધર્મસંસ્થાપનને અર્થે અવતર્યા હતા તેમણે આવો પરદારસંબંધ કેમ કર્યો ? તે તો આપકામ હતા. ’ શુક યોગેશ્વર તેમને અનેક દૃષ્ટિબિન્દુઓથી ઉત્તર આપે છે. તેનું તાત્પર્ય એ છે શ્રીકૃષ્ણની અસંગતા. તેજસ્વ* દેવોનાં કાર્યો ભૌતિક મનુષ્યોનાં કાર્યોની પેઠે દોષપાત્ર નથી. કારણ કે તે સ્થૂલ ક્રિયાઓ જ નથી. બીજી તરફથી અનુકરણનો તો પ્રશ્ન જ ન હોય. ઐશ્વર્યવાન દેવોના જેવું આચરણ તેવી યોગ્યતાવાળો જ કરી શકે, નહિ તો તેને વિનાશનો વખત આવે. વિદ્યોપાધિવાળા જ્ઞાનમય ઇશ્વરની ક્રિયાઓમાં અહંકાર કે સ્વાર્થનું વાસનાબીજ હોતું નથી, એટલે બાળકની ચેષ્ટાની પેઠે તે દોષારોપણને સારૂ અયોગ્ય છે-લીલા માત્ર છે. ઇશ્વરની પાદરજને શિરોવંધ ગણનારા કર્મબંધથી મુક્ત થાય છે, તો પછી ઇશ્વરની પોતાની શી વાત ? શ્રીકૃષ્ણ ગોપીઓના, તેમના પતિઓના, અને સર્વ દેહીઓના અંતરાત્મા જ હતા. તેમણે પ્રાણીઓના અનુગ્રહને અર્થે માનુષી લીલા કરી હતી, કે જેનું વર્ણન સાંભળી મનુષ્ય ભક્તિમાં પ્રેરાય. આ બધું કહીને છેવટે કહે છે કે કૃષ્ણની માયાથી મોહિત થયેલા ગોપજનો પોતપોતાની સ્ત્રીને પોતાની પાસે જ બાળતા હતા, અને તેથી શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે તેમને અસૂચા થઇ નહોતી, અને તેમજ સ્વાભાવિક હતું. કેમકે આ યોગસ્વપ્નમાં સર્વ ગોપગોપીઓ પોતપોતાના આનંદને જ અનુભવતાં હતાં. તે પછી બ્રહ્મરાત્રિનું આવરણ સંકેલાઇ જતાં વાસુદેવથી અનુમોદિત ગોપસ્ત્રીઓ યમુના તટેથી પોતાના ગૃહ પ્રત્યે ગઇ.

જેમ બ્રહ્મવિદને સાક્ષાત્કારની ખુમારી રહે છે તેમ ગોપીઓને

* જુઓ મૂળ. તેજીયસાં ન દોષાય. તેજસ્ એ અભિધાન સ્વપ્ન દશાના અભિમાની છવતું છે તે પણ સંસારવા જેવું છે.

આ પરમ અદ્ભુત અનુભવની સદા ખુમારી રહેતી હતી. અને તેઓ ભૌતિક ગોકુલમાં પ્રત્યક્ષ થતા બાલ-કૃષ્ણ-ગોપીઓનો ગોપાળનાં દર્શન, કીર્તન અને ધ્યાનથી પોતાને સંબંધ. કૃતકૃત્ય સમજતી હતી. પવિત્ર ભક્તિભાવનાજ એમના હૃદયમાં વિલસતી હતી. તેને જ અનુસરીને ઉદ્ધવ દ્વારા પ્રભુનો અને ઉત્તરમાં ગોપીઓનો સંદેશ આપણે સરલતાથી સમજી શકીએ છીએ. ભગવાનનો સંદેશ એ ધ્રુવરાવતારનો જ સંદેશ છે. તેમાં ભૌતિક વિષયનો કોઈ પણ ગન્ધ નથી. આત્મજ્ઞાનની જ લ્હાણી છે. કહેવામાં આવે છે કે મહાભારતમાં આ રાસકીડાનો પ્રસંગ નથી. શી રીતે હોય ? જેવો યશોદા માતાને મુખમાં વિશ્વદર્શન કરાવ્યાનો પ્રસંગ, અકૂળને શેષશાયી નારાયણનું દર્શન કરાવ્યાનો પ્રસંગ, અર્જુનને વિરાટરૂપ દેખાડ્યાનો પ્રસંગ, તેવો જ આ ગોપગોપીઓને ગોલોક દર્શાવ્યાનો પ્રસંગ હતો. તે તે પ્રસંગો બાજુ જગતને ભાગ્યે જ દૃષ્ટિગોચર પણ થયા હશે, પણ તદ્દતદ્દ વ્યક્તિઓની જીવનભાવનાઓના તો તે નિયામક બની ગયા હતા. એ સમજવું કઠિન નથી. એટલે જ આપણે જોઈએ છીએ કે શ્રીકૃષ્ણનો વૈરી શિશુપાલ શ્રીકૃષ્ણની નિન્દા કરે છે ત્યાં આ પ્રકારનો કોઈ આરોપ નથી.*

વાચ્યાર્થબાધ હોય ત્યાં જ લક્ષણોનો આશ્રય લેવો યોગ્ય ગણાય છે. વળી એ પણ ધ્યાનમાં રાખવા વાચ્યાર્થની અભીષ્ટ જેવું છે કે જે અઘાત હોય તે અસ્તિત્વમાં ન હોય એવો કંઈ નિયમ નથી. પરમાત્માની આ અપાર સૃષ્ટિમાં આપણને અપરિચિત અનેક તત્ત્વો અને અનુભવો સંભવે છે. રસની સંપૂર્ણ સંસિદ્ધિ રસરૂપ પરમાત્માના ધામમાં હોય એમાં શું આશ્ચર્ય છે ? આવી

રસસિદ્ધિનું સ્વરૂપ તત્ત્વમાં આધ્યાત્મિક, ઉપાધિમાં આધિદૈવિક, અને કથનમાત્રમાં આધિભૌતિક હોય એ સહજ સમજાય એવું છે. જે વૈકુંઠમાં પરમાત્મા સાથે અખંડ રસમાં લીન થઇ જવાની અનેક ભક્તોની ઉદ્ધાર આંતરભાવના છે તે વૈકુંઠમાં પ્રભુ સાથેના રાસની સમાલોચના ક્યા તત્ત્વવિચારક વૈષ્ણવને પ્રિય, પૂજ્ય અને પુણ્યરૂપ થયા વિના રહે ? અહીં અનાસ્થાને સ્થાન નથી. અનીતિનો ગંધ નથી; અને કામધેનુ રૂપ શબ્દની અભિધા, લક્ષણા અને વ્યંજના સર્વ શક્તિઓ શરદ્દની કુંજોની પેઠે શલવતી થાય છે.

આપણા પુરાણ ગ્રંથો સમગ્ર જગતના આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક ઇતિહાસનું, જીવનના ચતુ-
પુરાણ ગ્રંથોની વિંધ પુરુષાર્થની યથોચિત સિદ્ધિને અર્થે
વંદના. વિહંગાવલોકન કરે છે. ભગવાન વેદવ્યાસે
 પોતાની વ્યવધાન રહિત દિવ્ય દૃષ્ટિ વડે કરેલી
 એ સમાલોચના સર્વ પ્રકારનાં મનુષ્યોને અનેક રૂપે ઉપકારક છે.
 દૈવી સૃષ્ટિ મનુષ્યને સામાન્યતઃ બહુધા અવિદિત, અનગવત હોય
 છે તેનું ગીર્વાણ ભાષામાં યાથાતથ્ય વડે વિવેચન કરનાર પુણ્ય
 ગ્રંથોની પ્રતિભા યથાયોગ્ય પરિશીલનની જ પ્રતીક્ષા કરે છે. અને
 મૂળે તો લાગે છે કે એ ગ્રંથોના પુણ્ય પરિશીલનમાં ભારતના
 ભાવી ઉદયનાં જ નહિ પણ સમગ્ર માનવજાતિના કલ્યાણનાં અનેક
 ખીન્ને વિરાજે છે.

પ્રભુના નિજમંદિરમાં.

આજે વૈશાખ શુક્લ દ્વિતીયા છે. આજ પ્રભુના દર્શનની અપૂર્વ શોભા હતી. અમૂર્તને મૂર્તિમંત કરવું એ માનવહૃદયનો સ્વયંભૂ અભિલાષ છે. સૌંદર્ય, શૃંગાર, વૈભવ એ બધાં પ્રભુમાં પૂર્ણતાએ વિરાજે છે પણ એનું કલ્પનાચિત્ર સ્થિર રહેતું નથી. માનસિક કલ્પનામાં વિશાળતા વધારે છે તથાપિ ચાંચલ્ય પણ વિશેષ છે. અહીં એ સૌંદર્ય, શૃંગાર, વૈભવ સહવર્તમાન પ્રભુનાં દર્શન થાય છે અને એ લાભ નહાનોસૂતો નથી. મૂર્તિનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન ધ્યાનને સુલભ કરે છે. અને તેનું મનોહારી સૌંદર્ય, તેના વિશાળ કૃપાપૂર્ણ નેત્ર અને સુંદર નાસિકા, ભાવદર્શનથી સ્મૃતિમાં સ્થિર થઈ જાય છે. માધવ-બાગની મનોહર મૂર્તિમાં પણ અદ્ભૂત સૌંદર્ય આપણને આકર્ષિત કરે છે. અને એવું જ કોઈ અવર્ણ્ય અને અપ્રતિમ સૌંદર્ય, સૂરતની અંબાજીની મૂર્તિમાં વિરાજે છે. પણ સૌંદર્ય તો માત્ર એની માયાનો વિલાસ છે. વસ્તુતાએ તો સૌમ્ય અને અસૌમ્ય સર્વરૂપે ભગવતીજ વિહરે છે. રૂપ એ વિકારી છે એટલુંજ નહિ પણ કલ્પનાત્મક અને માયામુલક છે, એ જાણનારને માધવબાગની લક્ષ્મીનારાયણની શ્વેત મૂર્તિ અને શ્રી જગન્નાથરાયની કાષ્ઠમયી મૂર્તિમાં એના એજ દિવ્યભાવો અને પુણ્યદર્શનો પ્રકટાવવામાં વ્યવધાન આવતું નથી. એજ સત્તની ઝાંખી ઝાંખીવડે પતિ કાન્તાના રૂપમાં સર્વ કમનીયતાનું આરોપણ કરી શકે છે તે કરે છે. પ્રભુના જગત્તી પેઠે માનવનું જગત્ એ માત્ર તેની ભાવનાની-સંસ્કારની-મનોદશાની પ્રલક્ષ મૂર્તિ છે. મહેતે તો એમ પણ લાગે છે કે જેમ રંગને વૈજાનિકો માત્ર દષ્ટિભેદનાજ કાર્ય-રૂપ માને છે તેમ સ્થૂણ દ્રવ્યને પણ જતે દહાડે માનસિક દષ્ટિભેદના પરિણામરૂપ માનશે. સ્થૂણત્વનું જ્ઞાન કરાવનાર સ્પર્શ એ ઠંઠ રૂપનું જ્ઞાન કરાવનાર ચક્ષુથી વિશેષ નથી.

પણ અપ્રમેય, અચિન્ત્ય, અવર્ણ્ય અને લગભગ અપ્રાપ્ત પ્રભુની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિમાં વિરાજતા પીયૂષનું નેત્રોવડે પાન કરવું; તેના ચરણસ્પર્શ વડે તેમાં કેન્દ્રિત થતા, પ્રભુના મહિમાના શક્તિપાત વડે રોમાંચનો અનુભવ કરવો; પ્રભુના ચરણારવિંદમાં જગતનું સમ્યક્ દર્શન કે જીવનનું સિંહાવલોકન કરતાં કરતાં પ્રભુની લીલાની અકળતાને અનુભવવી; અને જાણે જીવનની એક ધન્ય ક્ષણમાં સમગ્ર જીવનના સંદોહને અનુભવતાં હર્ષનાં કે વિષાદનાં કે ખન્નેનાં અશ્રુ-વડે ગદ્ગદિત હૃદયે શ્રીમુખનાં દર્શન કરવાં એ કેવું સૌભાગ્ય છે? એ દર્શનમાં અનેક અશુભાશયો ધોવાઇ જાય છે; અનેક પુણ્યોનો સમૂદાય અને સંભાર પ્રકટે છે; અને ભાવી જીવનની કસોટીની, કમ-કમાટીની અને કાલમાં વિલય થવાની ગંભીર ક્ષણોની શાશ્વત-શાન્તિનાં ખીજે હૃદયમાં વિરાજીત થાય છે. એ પ્રભુના અહોનિશ દર્શન કરવાનું જેનું સદ્ભાગ્ય છે તેને ધન્ય છે. એની મહત્તા અને સર્વવ્યાપકતાનાં દર્શન કર્યા વિના એનું દર્શન કરનારના જીવિતને પણ ધન્ય છે. કેમકે સમજવું ન સમજવું એ પણ શું છે? સમજનારે સમજ્યોજ નથી, અને સમજાય એવું એ તત્ત્વ ક્યાં છે? મૂળે મ્હોંએ જે પ્રભુનાં દર્શન કરે છે અને દર્શનમાં લીન થઇ જાય છે એણેજ જાણ્યું છે. જાણવું એટલે તો ભેદભાવ સમજવો. અન્ય વસ્તુઓથી સ્પષ્ટિકરણ કરવું. પણ પ્રભુ તો વ્યવહારના પરસ્પર ભેદ દર્શનથી ભિન્ન છે, એ તો આ વિશ્વથી દશાંગુલ આગળ હોય છે. અહીંએ એ હોય છે. ત્યાંએ એ છે અને ક્યાં નથી? રંગો એ દૃષ્ટિ ઉપર આધાર રાખે છે એટલુંજ નહિ પણ આપણા રાગ અને દ્વેષો પણ દૃષ્ટિભેદનાજ વિપરિણામરૂપ જ છે. એટલે જ ભક્તોને ખીજું દર્શન જ થતું નથી. એ તો એમજ અનુભવે છે કે “મ્હારો વહાલો સર્વત્ર વસે છે.” જ્ઞાનવડે એકત્વનું અનુદર્શન કરનારને શોક થતો નથી. પણ ભક્તિવડે એકત્વને અનુભવનાર મહાત્માને તો ક્ષોભ પણ થતો નથી. કારણ એને તો સર્વત્ર પ્રભુનાં ‘બાલુડાં’ જ દેખાય

છે. અને એમની બાળચેષ્ટાઓ એના હૃદયસામ્રાજ્યને હચમચાવતી નથી પણ હસાવે છે, અથવા હસાવતીયે નથી, લીલાનો આનંદ માત્ર આપે છે.

આજે હરદાસજીનાં દર્શન થયાં. નિજમંદિરમાંજ. એમજ હોય. અને એમજ જ્યારે આ લોકનો ત્યાગ કરીશું ત્યારે પ્રભુના ચરણમાં એમના સર્વ ભક્તોનાં દેશકાલથી અનવચિત્ર આપણને દર્શન થશે. મહેં એમને પ્રણામ કર્યા અને એ તો જાણે સૌને પ્રણામ કરે છે. સર્વાત્મભાવ ન થાય ત્યાંસુધી અશ્વ, ચાંડાલ, ગો, સર્વને દડવત પ્રણામ કરવા એ પરમ ભાગવતોનો સિદ્ધ માર્ગ છે. હરદાસજી પ્રણામ કરે છે ત્યારે કંઈક એવોજ ભાવ હોય છે. પણ સાધક-દશાનાં સાધનો સિદ્ધદશાનાં લક્ષણો અથવા સ્વાભાવિક ચિહ્નો બની જાય છે, તેમ એ તો સર્વાત્મભાવને અનુભવતા જ, શ્રીહરિનું પીયષ પાથરતાજ સર્વને નમતા નમતા કરે છે. પરાવર પ્રભુનું એમણે દર્શન કર્યું છે એટલે એમની હૃદયગ્રંથિઓ ભેદાદ્ય ગદ્ય છે. સંશયો તો એ બીજાના છેદે છે; પણ ડાકોરમાં વિરાજતા શ્રીદ્વારકેશના દર્શને રાજભોગ સમયે આવવાનું અને ચરણસ્પર્શ કરીને એક દ્વાર પાસે બિભા રહેવાનું એમનું કર્મ હજી ક્ષીણ થયું નથી ! ઘણું દિવસે મળ્યા મહેને લાગે છે કે મહારા ઉપર એ બહુ પ્રેમ રાખે છે. અને એમ કદાચ ઘણાને લાગતું હશે. હું તો એને પ્રભુની કૃપાનું ચિહ્નમાત્ર માની લઉં છું. પ્રભુ પોતેજ શ્રીમુખે કહે છે કે હું ભક્તોની પાછળ પાછળ ફરું છું, એટલા સાર કે એમના ચરણની રજથી હું પવિત્ર થાઉં નાસ્તિકોના દુર્વાક્યોથી કલુષિત જેવા ભાસતા પ્રભુને બીજું કોણ શુભ્ર કરી શકે ?

બીજું ચિત્ર સ્ફુરે છે. હું નિજમંદિરના ખંડારના ગોખમાં બેઠો છું. મહેતાની જોડે. કેમકે પ્રભુને હમણાં ભોગસામગ્રી આવી છે. મહેતાને પંખાની સેવા બહુજ પ્રિય છે. એમનું અંતર પણ ભક્ત-જનની પેઠે ગલિત થઈ ગયું છે. અને ભક્તહૃદયની આદ્રતાજ નહિ

પણ અપ્રમેય, અચિન્ત્ય, અવર્ણ્ય અને લગભગ અપ્રાપ્ત પ્રભુની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિમાં વિરાજતા પીયૂષનું નેત્રોવડે પાન કરવું; તેના ચરણસ્પર્શ વડે તેમાં કેન્દ્રિત થતા, પ્રભુના મહિમાના શક્તિપાત વડે રોમાંચતો અનુભવ કરવો; પ્રભુના ચરણારવિંદમાં જગતનું સમ્યક્ દર્શન કે જીવનનું સિંહાવલોકન કરતાં કરતાં પ્રભુની લીલાની અકળતાને અનુભવવી; અને જાણે જીવનની એક ધન્ય ક્ષણમાં સમગ્ર જીવનના સંદોહને અનુભવતાં હર્ષનાં કે વિષાદનાં કે ખન્નેનાં અશ્રુ-વડે ગદ્ગદિત હૃદયે શ્રીમુખનાં દર્શન કરવાં એ કેવું સૌભાગ્ય છે ! એ દર્શનમાં અનેક અશુભાશયો ધોવાઈ જાય છે; અનેક પુણ્યોનો સમૂદાય અને સંસાર પ્રકટે છે; અને ભાવી જીવનની કસોટીની, કમ-કમાટીની અને કાલમા વિલય થવાની ગંભીર ક્ષણોની શાશ્વત-શાન્તિનાં ખીજે હૃદયમાં વિરાજીત થાય છે. એ પ્રભુના અહોનિશ દર્શન કરવાનું જેનું સદ્ભાગ્ય છે તેને ધન્ય છે. એની મહત્તા અને સર્વવ્યાપકતાનાં દર્શન ક્યાં વિના એનું દર્શન કરનારના જીવિતને પણ ધન્ય છે. કેમકે સમજવું ન સમજવું એ પણ શું છે ? સમજનારો સમજ્યોજ નથી, અને સમજાય એવું એ તત્ત્વ ક્યાં છે ? મૂળે મ્હોંએ જે પ્રભુનાં દર્શન કરે છે અને દર્શનમાં લીન થઈ જાય છે એણેજ જાણ્યું છે. જાણવું એટલે તો ભેદભાવ સમજવો. અન્ય વસ્તુઓથી સ્પષ્ટિકરણ કરવું. પણ પ્રભુ તો વ્યવહારના પરસ્પર ભેદ દર્શનથી ભિન્ન છે, એ તો આ વિશ્વથી દર્શાંગુલ આગળ ઉભો છે. અહીંયે એ જિભો છે. ત્યાંયે એ છે અને ક્યાં નથી ? રંગો એ દષ્ટિ ઉપર આધાર રાખે છે એટલુંજ નહિ પણ આપણા રાગ અને દ્વેષો પણ દષ્ટિભેદનાજ વિપરિણામરૂપ જ છે. એટલે જ ભક્તોને ખીજું દર્શન જ થતું નથી. એ તો એમજ અનુભવે છે કે “ મ્હારો વહાલો સર્વત્ર વસે છે.” જ્ઞાનવડે એકત્વનું અનુદર્શન કરનારને શોક થતો નથી. પણ ભક્તિવડે એકત્વને અનુભવનાર મહાત્માને તો ક્ષોભ પણ થતો નથી. કારણ એને તો સર્વત્ર પ્રભુનાં ‘ખાલુકાં’ જ દેખાય

પણ વૈષ્ણવ વૈશ્યની પરમ નમ્રતા એમનામાં અનુભવાય છે. મહને એ કોણ જાણે કેવા ક્યાંથી આવેલા સ્નેહથી જરા જરા કંઈ કંઈ કહ્યા કરે છે. એમની વાણીમાંથી ત્યાગ, ભક્તિ અને પ્રભુના શરણાગતની નિષ્ઠા નીતરી રહ્યાં છે. મહને કહે છે લ્યો; અને પંખાની સેવા મહને ભળાવે છે. મહને થાય છે કે આ સદ્ભાગ્ય મહને આજે મહેતાએ અપાવ્યું જે સેવાનું ભાગ્ય પ્રભુનાં ચરણારવિંદ આ ભૂમિમાં વિચરતાં હશે ત્યારે મહાભાગ ઉદ્ધવને પ્રાપ્ત થયું હશે. મહારી કલ્પના ચિત્ર દોરે છે. પ્રભુની પાસે રાસેશ્વરી લીલા કરતાં બેઠાં છે. શું કહેતાં હશે ? એમના કપોલ ઉપર ગ્રીષ્મની ઊખાએ જાણે પ્રસ્વેદનું બિંદુ આણ્યું છે. પ્રભુ હસતા હસતા પોતાની ટચલી આંગળીવડે એ બિંદુ લૂછી નાખે છે. એટલામાં પંખાના પવનની લહરી આવે છે. લક્ષ્મીજી કહે છે “આ બિચારો મહેતો સારો છે હોં.” પ્રભુ કહે છે ‘હા,’ અને વધારે બોલતા નથી. લક્ષ્મીજી કહે છે “મહને થાય છે કે હું એને પ્રસાદ મોકલું.” નરસૈયાનો સ્વામી કહે છે “ના રે, કંઈ નહિ, એ તો મહારા શરણમાં આવ્યો છે. હવે એને તો મહારી પાસેજ રહેવા દો.” ભગવતી જરા ખિન્ન થતાં જરા મહોં મલકાવતાં કહે છે, “પ્રભુ આવું તે શું કરતા હશે ?” મહારા નેત્રમાંથી દ્રવન્ત હૃદયના સાક્ષીઓ ખહાર દોડી આવે છે. પ્રભો !

આ ગોખ નથી. આતો પ્રભુનું નિજમંદિર જ છે. જ્યાં જ્યાં પ્રભુનાં દર્શન થાય છે એજ એનાં નિજમંદિર. પાસેના ડંકનાથ મહાદેવના મંદિરમાં હું તો એનેજ જોઉં છું. શિવ અને વિષ્ણુ વચ્ચે એના ભક્તોને ભેદ કેમ લાગતો હશે ? નજ લાગે. લાગતો નહિજ હોય. પતિવ્રત્ય જેવા કંઈક ભાવથી હશે ? પણ એવું ચે ભગવાન વ્યાસમાં નહોતું.—હતું અને નહોતું. એ સર્વાન્તર્યામી પ્રભુ ક્યાં રમી રહ્યો નથી ? સર્વ ભૂતો એના આવાસ છે. અખિલ જગત્ એની મહોદ્દાત છે. જેને જેને, જ્યાં જ્યાં એની ઉપલબ્ધિ થાય ત્યાં ત્યાં તે એને પૂજે છે. ભક્તે પૂજે. પૂજવાનો એને છે. સર્વત્ર એનાંજ

આયતનો વિરાજે છે. અને, તથાપિ એતો જાણે દૂરસ્થ લાગે છે. અરે, દૂર ક્યાં છે ? આ રહ્યો.

દ્વાર ઉઘડે છે. શી એની શોભા છે ! હું ફરી નિજમંદિરમાં એને નેણલરીને નિરખવા જાઉં છું. પાવડી મોજડીનાં દર્શનની તૈયારી થાય છે. શયનને સારૂ. શયનને સારૂ ? ઉત્થાન હવે ક્યારે થશે ? ક્યારે, પ્રભુ, ક્યારે ? તારૂં ઉત્થાપન કોઇનાથી કરાવાય એમ નથી. તથાપિ તારા ઉત્થાનમાં અમારા ઉત્થાપનની કૃતકૃત્યતા છે.

રામકૃષ્ણ પરમહંસ.

માનવોનાં જીવનો જાત જાતનાં હોય છે. એક તો કેળ જેવાં જેને ઉઘાડી ઉઘાડીને જીઓ તો છોતા પાણી સિવાય કંઈ મળે નહિ. ગર્ભ પણ એવો કે જેની ખીંટી પણ બની ન શકે. બીજાં તે ચંદન જેવાં. દૂરથી એની સુરભિ મહેકે, એને ઘસો તોય સુવાસિત લેપન થાય, અલંકારોને રાખવાની સુવાસિતી પેટી પણ એની બને અને એને એને અગ્નિની આંચ આપો તોય તે સુગંધજ આપે. તથાપિ આ તો ઉપમા છે. કેળનું પાણી સર્પના ઝેરને મટાડે છે એમ કહે છે. ક્ષુદ્ર અને પામર જીવનને પણ કુશળ યોજક સરસ ઉપયોગમાં લઇ શકે છે.

રામકૃષ્ણ પરમહંસનું જીવન ચંદનના જેવું અંતરમાં અને બહાર એકરસ અને સુવાસિત હતું. એમના જીવનનો મહાસંદેશ એ સંતોનો સનાતન સંદેશ છે. આદિથી તે અંત સુધી ન્હાનાં

તેમજ મહોટાને, આ દેશનાં અને સર્વ દેશનાં જનોને, 'પ્રભુને જાણે' એ એમનો સંદેશ છે. એમનું નામ પણ જાણે એજ સંદેશ કચ્ચારી રહ્યું છે.

આવા મહાપુરૂષના જીવનની સમાલોચના કરતાં આપણે જોઈએ છીએ કે એમના જીવન, કથન અને ભાવનની એકતાનતા છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસનું જીવન મહોટે ભાગે ફલકતામા વ્યતીત થયું હતું. રાણી રાસમણી બગાનમા તેઓ રહેતા હતા. એ સ્થાનમાં મહોટા બગીચાની જોડે એક મહોટી સુદર દેવભૂમિ છે. તેમા ગંગા નદીના કિનારા ઉપર મહાદેવના માંદરોની હાર આવી રહેલી છે. આડે દહાડે આ સ્થળ, રમણીય છે તોપણ, શૂન્ય જેવું લાગે. તથાપિ ત્યાં ત્રિગુણસ્વામિના શૂન્યા જીવનશ્રેયી વિરાજે છે. આ સ્થાનમા તેઓ 'કાલીમાઘ'નું ભજન કરતા. ન્હાનપણમાથીજ તેમને કિન્નત જીવનનો રસ લાગ્યો હતો. આવા પ્રકારના એકધારા અને આદર્શલક્ષી જીવનમા એમનું કાર્ડિનલ ન્યુનનના જોડે સામ્ય છે. ન્યુનનનું પરિવર્તન તે તેના હૃદયની ભાવનાઓનું પરિવર્તન નથી પણ જે માર્ગમા એની હૃદયસંસ્કારોનો અમોઘ ધોધ વહેતો હતો તે ધોધના પ્રદેશમાજ અન્ય નામકરણ સંસ્કાર માત્ર છે.

Lead, kindly Light, lead thou me on !

એજ તેના અંતઃકરણનો ઉત્તંગ અભિલાષ છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસે થોડાના જીવનની સમષ્ટિના જીવન સાથે એકતાનતા કરી હતી. એટલે એમના જીવનમા આપણે વિસંવાદ જોતા નથી. તેલંગ સ્વામિયે એમને મળે, કેશવચંદ્રસેન પણ એમની પાસે વખતો વખત આવે. દયાનંદજી પણ આવે, ક્રિસ્ટોદાસપાલ અને અમેરિકાના મિ. કૂકે આવે. એમનું જીવન દેવામય, પ્રભુમય થઈ ગયું હતું. એટલેજ એના અ વિરાટ સ્વરૂપમા એમને વિસંવાદ ક્યા જણાય ?

એમનું કથન એમના શિષ્ય પ્રશિષ્યો વડે સુપ્રસિદ્ધ છે. જીવ-

ઉદાત્ત વાંછના છે. સનાતન સત્યોનો પ્રચાર તો એ કરે છે. યોગ સાધના પણ કરે છે. પણ એ બધાં તો આતુષંગિક છે. “પ્રભુને ભજો. બધું છોડીને પ્રભુને ભજો.” એજ એમનો પ્રધાન આદેશ ઉપદેશ અને સંદેશ છે. અને એ સંદેશની પાછળ પ્રભુ ભક્તિમાં રંગાઈ ગયેલું અથવા કહો કે લીન થઈ ગયેલું એમનું હાર્દિક જીવન છે.

આ સંદેશ નવો તો નથી. સૃષ્ટિના જોડેલો જૂનો છે. બ્રહ્મર્ષિ નારદમાં એ સંદેશ આપણે મૂર્તિમંત થયેલો જોઈએ છિયે. સુરો પણ એમને વંદે છે અને અસુરો પણ એમને વંદે છે અને બંનેના તેઓ સલાહકાર છે. આ ઉપદેશની મોહિની એ છે કે આત્માને સર્વત્ર જોવાથી અને સર્વને આત્મામાં જોવાથી તેના અનુયાયીને શોક, મોહ કે વિસંવાદનું કારણજ રહેતું નથી. આપણે જોઈએ છિયે કે સર્વ ધર્મો, સંપ્રદાયો ને પંથોમાં પણ પ્રભુભક્તિનો આદેશ એક અથવા બીજો રૂપે સામાન્ય છે. એ માર્ગમાં સ્ખલન નથી, પતન નથી અને કોઈ પ્રકારની સાધનાઓની પ્રક્રિયાની અનિવાર્ય આવશ્યકતા નથી બધું છોડી દો પ્રભુનેજ ભજો—એ સંદેશની વ્યંજના છે એટલે નિષ્કામતા પણ સહજ છે. વળી આ યુગમાં અહિંસા સત્ય, તપ શૌચ ઇત્યાદિ ધર્મ સાધના સાધવાં કઠિન છે. માટે પુરાણો પણ કલિયુગમાં કેશવકીર્તનનીજ મહત્તા સ્વીકારે છે. આ પ્રમાણે નિષ્કામ ભક્તિયોગ સિદ્ધ થતાં જ્ઞાનનિષ્ઠા તો સહજ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. કેમકે બ્રહ્મ સત્ય છે અને જગત્ એ મિથ્યા છે, એ પરમ સત્યના ઉપરજ એકાન્તિક ભક્તની જીવનકલાની આખી કમાન હોય છે.

બંગાલના ધાર્મિક ચેતન પ્રકટાવનાર ત્રણ મહાપુરુષો. એક ગૌરાંગ ચૈતન્ય સ્વામી. એમણે વિષ્ણુભક્તિનો અને ખાદ્યાખાવ વિવેકની વિશિષ્ટતાવાળો સંપ્રદાય ચલાવ્યો. બીજા કેશવચંદ્રસેન એમણે પણ ઇશ્વરભક્તિનો આગ્રહ કરી એક પંથ કાઢ્યો. અને

ત્રીજા રામકૃષ્ણ પરમહંસ; એમણે જૂદો પંથ કાઢવાનું સાહસ ન ખેડતાં પોતાના વ્યક્તિત્વના બળ વડે સમગ્ર જનસમુદાયમાં પ્રભુની ભક્તિનાં અને વિશ્વની સેવાના આદેશનો પ્રકટાવ્યાં.

દુનિયાની ખેંચતાણમાં બે બાળુઓ છે. સંતો તે જીવેને પ્રભુ તરફ ખેંચે છે અને સંસારીઓ એમને જગત્ તરફ ખેંચે છે. ઈક કહે છે કે જગતને ભજો, બીજા કહે છે કે જગદીશને ભજો. સંતો કહે છે કે જગતને ભજ્યે તો ઉદ્ધાર નહિ થાય. અંધાંડે ઉદ્ધેચે પાર નહિ આવે આયુષ્, બલ, યશ, સુખ, અભ્યુદય અને શાન્તિને અર્થે પણ પ્રભુને ભજો. કારણ કે આ સમગ્ર જગતના પ્રત્યેક વિભાગની ચાવી એની પાસે છે.

રામકૃષ્ણ પરમહંસને એમના ભક્તજનો અવતારિક પુરૂષ તરીકે માને છે. આ આખું જગત્ પરમાત્માની વિભૂતિ છે. સર્વ જીવો એના અંશો છે, અથવા એનાંજ સ્વરૂપ છે, તો પછી આવા સત્વમય મહાત્મા એ તો પ્રભુરૂપજ છે એમાં કહેવાનું શું? એમના શક્તિપાતનો એ પ્રભાવ છે કે મહાકાળીનાં સુંદરમાં સુંદર ચિત્રો એ પરમહંસની અવધૂત ભૂતિની સાથે જોડાયેલા છે. તથાપિ વિશિષ્ટ અવતારો સંબંધી તો કહિયે કે એવા અવતારો અતિ મહાન્ કાર્યને અંગેજ થાય છે, અને સાધુનું પરિત્રાણ ધણું ખર્ચે એનું મુખ્ય કાર્ય હોય છે. અર્થાત્ સાધુને સાધુતાભર્યા જીવનમાં અતિ પ્રબળ વિરોધ આવે અને એ વિરોધના સામાન્ય ઉપાયો કાર્ય કરી ના શકે ત્યારે ભક્તનું પરિત્રાણ કરવા પ્રભુ અવતાર લે છે. રાજપુત્રીના સોદાથી મનુષ્યો પાપમાં પડે ત્યારે પ્રભુ બહુ તસ્દી લેતા નથી. આ તો પ્રભુની લીલા છે. કોણ કેમ કહે છે અને કોણ કેમ કહે છે એ પ્રભુ જોઈ રહ્યા છે અને મંદહાસ્ય એમની મુખ છવિ ઉપર વિરાજી રહ્યું છે! માત્ર એ લીલાના સુવિરહ નિયમો છે કે જે વડે જીવ ચાહે તો સુખ, શાન્તિ, સમૃદ્ધિ અથવા દુઃખ કલેશ અને પરિતાપ પ્રાપ્ત કરી શકે. મનુષ્યોને આત્યંતિક

ક્ષેમના માર્ગની તરફ દોરવાં એ દૈવીજનોતું કર્તવ્ય છે. અને એ માર્ગની તરફ દોરવાની સાથે એ પ્રેરણાના એકાન્તિક બલરૂપ પ્રભુ-શરણની યાચના કરવાતું અને કરાવવાતું રામકૃષ્ણ પરમહંસનું યશસ્વી અને પુણ્ય જીવનકાર્ય હતું.

છાંટણુ કળા.

છાંટણુ કળા એ નામ નવું છે પણ એ કળા નવી નથી. એ કળા ઘણા જુના વખતથી ચાલતી આવી છે, એમ ઘરડા માણસો પણ કબુલ કરશે. વિદ્વાનો તેમજ અવિદ્વાનો, સ્ત્રીઓ તેમજ પુરૂષો, બાળકો તેમજ વયોવૃદ્ધ, સૌ વર્ગમાં આ કળાના અભ્યાસીઓ નજરે પડે છે. “એણે છાંટી,” “અરે ભાઈ એ તો છાંટતો હશે” ઇત્યાદિ વાક્યો આપણી ભાષામાં સારી રીતે પ્રચલિત છે, એટલે એ ક્રિયા ઉપરથી તેની કળા બતાવનારો આવો સમાસ ઉપજાવી કાઢવામાં કાંઈ બહુ જડખાતોડ શબ્દ બનાવ્યો ગણાય નહિ. કદાચ એમ પણ બને કે આપણા કેટલાક પારસી ભાઈઓને આ કળા જોડે ખાસ મહોજ્જત હોવાથી આ નવો શબ્દ ઘણો ઉપયોગી કે મન-ગમતો પણ થઈ પડે. છાંટણુ કળાનો અર્થ કોઈ એવો કરે કે ‘કોઈને ગેરલાભ કરવાના ઇરાદા વિના ચાલતી વાતમાં માંછ મળતી બનાવટી વાત દાખલ કરવાની કળા’ તો તેને તેની આદર્શ વ્યાખ્યા તો આપણે નજ કહી શકિયે, માત્ર કામચલાઉ ખુલાસા તરીકે તે ચાલી શકે. ‘છાંટવા’ શબ્દના અર્થની ઘટનામાં ‘અટકણ પંચાં દોઢસો’ ની રીતે ગમે તેમ ઝોકાવી શકાશે. ‘છાંટી’ ની પાછળ

‘ગપ’ શબ્દ અધ્યાહાર્ય ગણાય તો વ્યાકરણનો મેળ મળી રહે. પણ જો ઉઘાડો ખોલાય તો કદાચ તકરાર થઈ જશે.*

આ કળાનું નામ ગોઠવતાં જેમ હાર્દિક શુચવણ થાય છે તેમ તેનો અર્થ જો કે સાદા માણસોને રહેજ સમજાય એવો લાગશે તો પણ તેમાં વિદ્વાનોને કદાચ અસંગતતા લાગે તો નવાઈ નથી. ખેર; એક લાલ તો આ નામને છે તે એ કે જેવી એ કળા, તેને લાયકજ આ નામ છે; એટલે યોગ્યતી યોગ્ય સાથે વરણી થઈ છે એમ તીવ્રદાષ્ટવાળાને લાગશેજ. કોઈ વિદ્વાનો કદાચ એમ શંકા લે કે “આ કળાજ ક્યાં છે? અમથાં ન્હાતી ચીજને મ્હોટાં મ્હોટાં નામ આપવાં એથી શં? ” તો એના કિતરમાં એટલંજ કહેવાનું કે ન્હાનાંને મ્હોટાં કરવાં એતો આ યુગનો પ્રભાવ છે. ચારે પાસ જ્યાં જોશો, સમાજ-રાજ્ય-સંપત્તિ-અધેય ન્હાનાંને મ્હોટાં કગણેલાં ન જુઓ તો કહેજો. એટલે કિપરનો વાંધો જો કે પૂર્ણ રીતે ખરો છે તથાપિ જમાનાને અંગે ધ્યાનમાં લેવા લાયક નથી.

હું પોતે આ કળાના પ્રયોગોના અભ્યાસ વગરનું માત્ર એની ‘થીયરી’ નું જ જ્ઞાન ધરાવતો હોવાથી એટલે અંશે આ વિષયની ચર્ચા કરવાની મ્હારી લાયકાતની ઊણપ કમુલ કંઈ છે. જો કે મ્હારે કહેવું જોઈએ કે હું છોક અનભિજ્ઞ નથી. કેમકે ગત્રે નવગશે કોઈ કોઈ વાર મ્હારી ન્હાતી બાળકીને નવી નવી વાતો બનાવી બનાવીને કહેવાની મને ફગજ પડે છે. પણ હું જાણું છું કે આવો કામચલાઉ અનુભવ સ્પષ્ટ રીતેજ ધણો ઓછો ગણાય.

---

* એટલું ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે ચોખ્ખી અગંભવિત ગપને આ કળાના ધ્યેય તરીકે ગણાય નહિ; પછી તે ગમે તેવી મૃચક હોય; જેમકે એક લાઈ જેમને ટાટા પ્હોરની ગપો હાંકવાનો નયુક્તો શોખ હતો તે કહેતા કે “સાહેબ, પહેલાં તો આપડા લોકોને બધાને પૃછડાં હતાં, આ અંગેજ સરકારે આવીને, મારી મારીને, બધાનાં પૃછડાં કાપી નાંખ્યાં ” આનું નામ નિખાલસ ગપ.

મહારા એક મિત્ર, જેનું અચાનક પ્રયાણ અમને બહુ સાક્ષે છે, તે છાંટવાની કળામાં બહુ રસ લેતા. તેઓને ગામડાના પોસ્ટ માસ્તર તરીકે મનિઓર્ડરનાં નાણાં ચુકવવાનું કામ કોઈ કોઈ વાર આવતું તે વખતની એક વાત તેમણે કહેલી યાદ આવે છે. એક ગામડીઆએ મળેલા રૂપીઆનો ખખડાવી ખખડાવી દમ કાઢી નાંખ્યા પછી એક રૂપીઆના અવાજ વિષે બહેમ આવતાં માસ્તર સાહેબને તે બદલી આપવા પાછો આપ્યો. બોદો તો હશે પણ ખોટો નહોતો. આવા બોદાનું સંગ્રહસ્થાન પોસ્ટ ઓફિસમાં થાય તો પંચાત પડે એમ ધારી માસ્તર સાહેબે ગંભીર ચહેરે પેલા માણસને કહ્યું “ ભાઈ એ બોદો બોલતો હોય તો તમારા ત્યાંવાળાને લખો. અમારે શું, અમે તો જેવા એણે મોકલ્યા તેવા તમને આપી દીધા. અમારે બદલવાની શી મતલબ ? ” પેલાએ રૂપીઆ લઈ લીધો.

એ ભાઈ પોતે એ કળામાં નિષ્ણાત હતા એટલુંજ નહિ પણ તે ક્ષેત્રના નવા સવા સાહસિકને પકડી પાડવામાં પણ કાબેલ હતા. એક વખતે બે પાંચ જુવાનીઆઓ હિન્દી રાજકીય બાબતોની વાતો કરતા હતા. આવા વિષયમાં જુવાનિયા મંડળમાં છાંટવાનું કામ ચાલે છે એમ ચાલી રહ્યું હતું. તેઓ કેટલી થોડી પુંજીથી ઝિકાવે જતા હતા તે જોઈ એમાંના એકાદ જણને પોતાની રમુજ બળમાં સપડાવવાનો તેમણે વિચાર કર્યો ને કહ્યું. “ હા, ભાઈ, આપણા લોક કેટલીકવાર તો બહુ ગેરવ્યાજબી કરે છે. જુઓને, હમણાંજ વિલાયતમાં આપણા એક હિન્દીએ કર્જન વાઢલીનું ખૂન કરી નાંખ્યું, ખૂન તો ખૂન, પણ બાધડીને...? ” તુરતજ એક ઉત્સાહી ગૃહસ્થે કહ્યું, “ હા, જુઓને કોઈ મરદને માર્યો હતો હોયે જુદી વાત પણ બિચારી બાધડીએ શો ગુન્હો કર્યો ? ” બધા સાલળી રહ્યા, કે ડોકાં હલાવવા લાગ્યા. મહારા મિત્રે પણ ગુપચુપ વાત ચાલવા દીધી. પેલા ભાઈએને કર્જન વાઢલી એ મરદ હતો એ ખબર ન હોવાથી ઇકારાન્ત શબ્દ ખોટો પાટે ચલાવવાને પૂરતો હતો.

એક બારિસ્ટર સાહેબ આ છાંટણુકળામાં નિપુણ હતા. તેઓ દેખાવે ખેલવાન અને ઘાંટે જોરાવર હતા. નવા સવા જડજ સાહેબ જોડે તેઓ કોઇ કોઇ વાર વિલાયતના નામનો આશ્રમ લઇ ધમકારે જતા. “નામદાર સાહેબને યાદ હશે પેલો લન્ડન કાઉન્ટી કોર્ટ આગળનો કેસ કે જેમાં આવાજ મુદ્દાઓમાં વાદીની તરફેણમાં ચુકાદો અપાએલો છે.” કાંઇક બિનમાહિતગાર જણાવાના ડરથી અને કાંઇક સ્વાભિમાનના મહાન ગુણને લીધે ધણીવાર આવા પેંતરાને પરિણામે જડજ સાહેબ ડોકું હલાવીને આગળ ચાલવા દેતા. ને કદાચ જડજ સાહેબ ચોકસાઇ કરે તો “ચોક્કસ ‘રેક્રન્સ’ હું આપની પાસે ભાવખ્યના મૂકી શકીશ.” એમ કહી બારિસ્ટર સાહેબ ગાફું ગળડાવતા.

એક ગૃહસ્થે બીજા ધંધામાં પુષ્કળ અનુભવ લઇ તાજેતર ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્લીડરમાં પાસ થઇ વકીલના ધંધામાં ઝોકાવ્યું હતું. તેમનામાં આ કળા બહુ સારી હતી. હતી તો વકીલાતની શરૂઆત, પણ દમ પોતાની મ્હોટી મૂછોના પ્રમાણમાં રાખતા. એકવાર એક અસીલ તેમની જોડે કેસના મ્હેનતાણા સંબંધી પ્રાથમિક ભાંજગડ કરતો હતો તે વખતે તેઓ બન્ને ‘બાર રૂમ’ પાસેથી પસાર થતા હતા. બાર રૂમમાં દસ પાંચ ધુરંધર વકીલ બારિસ્ટરો બેઠા હતા. વકીલ સાહેબે તે તરફ હાથ કરી કહ્યું થોડામાં કરાવવું હોય તો આ બેઠા ગામડીયા વકીલો, એમની પાસે જાઓ. અમારી પાસેતો કામનાં નાણાં બેસશે.” અસીલ ઉપર આ વાક્યની એવી મક્કમ અસર થઈ ગઈ કે એણે ચુંથાચૂંથ મૂકી દઇ વકીલ સાહેબનો આકડો સ્વીકારી લીધો. બીજે દિવસે એમણે સદરહુ હેવાલ ખાનગી રીતે બાર રૂમમાં રજુ કર્યા.

સાહિત્યના પ્રદેશમાં પણ આ છાંટણુકળાનો છૂટથી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પેલી ‘મૌરલ કલાસ બુક’ ની વાત અડધી પડધી યાદ આવે છે. ચાલુ કળાના ઉપયોગથી પુરી કરિ લખાયે.

‘ઑમ્નીયસ’ ની લાંબી મુસાફરીમાં એક જીવાનિયો મડમેને પોતાનાં ગપ્પાં સખાંથી રિજાવતો હતો, ને તેણે તેની છેલ્લી છાંટમાં એક લેખકનો આધાર આપ્યો. ખુલામાં બેઠેલો એક માણસ આનાં ડિંગે ડિંગથી કંટાળી ગયો હતો તેણે સૂચવ્યું કે “સાહેબ, સોફિસ્ટીકેશનમાં તો એ નથી,” ને તેના ગ્રંથની નકલ ગૂંજમાંથી બહાર કાઢી. પેલા સફરી જીવાને તરતજ ગુલાંટ ખાધી ને કહ્યું કે “હાજી આપ બગબર કહો છો મહારે બોલવા ફેર થયું. એ તો યુરિપિડીઝમાં છે.” આણે કહ્યું “નાજી યુરિપિડીઝમાં તો નથી; હ્યો આ જુઓ” ને તે બીજાને ગ્રંથ કહાડ્યો. પેલાએ પાનાં ફેરવ્યાં ને જાણે સાંભરી આવ્યું હોય એવો ડાળ કરી ત્રીજું નામ જણાવ્યું કે “હાં. હાં, એ તો ખાત્રીપૂર્વક ઇસ્કિલસમાં છે.” આણે તે ગ્રંથકાગળ પુસ્તક બહાર કહાડ્યું—હજવેથી. એટલે પેલો જીવાન તો ગભરાઇને ‘ઑમ્નીયસ’ માંથી કતરીને નાઠો ને બોલ્યો કે આની પાસે તો ગજવામાં આખી લાયબ્રેરી છે.”

એક ગૃહસ્થ આવી મુંઝવણમાંથી બચી જવા એમજ કહેના કે ફલાણા ગ્રંથકારના લખાણમાં એક ઠેકાણે આમ “સૂચિત કર્યું છે.” આકાશ ઉપરથી પાતાળ સૂચિત થાય તો પછી ગમે તેના ઉપરથી ગમે તે સૂચિત થયેલું બતાવવું બહુ મશ્કેલ ન પડે. સાહિત્યના વધતા જતા જથ્થાએ આવા પ્રદારની છાંટણ ક્રિયા વધારે સહેલી કરી છે. કોઈ ચાલુ જમાનાના પ્રખ્યાત યુરોપીયન લેખકના નામ નીચે ગમે તે-લગની વાત ધકકેલી શકાય. કારણ કે આપણે અહીં આધુનિક યુરોપીય લેખકો વંચાય થોડા; અને વળી માણસ એમે શુંચાય કે કદાચ એના તાજેતરના કોઇ લખાણમાં એણે એમ કહ્યું હશે.

મ્હોટા મ્હોટા લોકોમાં ને સાહેબલોકોમાં પણ આ કળાના પ્રયોગો ચાલતા નજરે પડ્યા છે. ‘સાહેબ લોકોમાં પણ’ એમ કહીને હું-કોઇ રીતે એમ સૂચવવા માગતો નથી કે તેઓ આ કળામાં ઓછા નિપુણ છે. એમ કહીએ તો પ્રશંસાને ઉલટપાલટ કરી દીધી

છાંટણુ કળા.

ગણાય. કારણ પ્રત્યેક કળામાં જેમ ઝીણવટ અને ચાતુર્ય તેમ . . .
કળાની ઉંચી કોટિ યોગ્ય રીતેજ ગણાવી જોઈએ. કેટલાક માને છે
કે ઉંચા પ્રકારની છાંટણુકળા છાંદગીમાં ફતેહમંદ થવામાં બહુ ઉપ-
યોગી થાય છે. કેટલાકનું એમ પણ માનવું છે કે વિલાયત જવાથી
એ કળામાં ખાસ નિપુણતા આવે છે. પણ આવા ગહન વિષયમાં
હું એવા પરાયા પુરાવા ઉપર આધાર રાખી કાંઈ કહેવાનું સાહસ
માથે લેવાનું દુરસ્ત ધારતો નથી.

કેટલીકવાર આ કળાની નિપુણતાનું માન ખોટી રીતે કેટલાક-
ને આપવામાં આવે છે. મહારા એક મિત્રને આ કળાના સારા
અભ્યાસી હોવાની નામના અનાયાસે એક મંડળમા મળી ગઈ છે.
હકીકત એમ છે એઓ બહુશ્રુત, સારી યાદદારતીવાળા અને મજે-
હની વર્ણનશૈલીવાળા છે એટલે એ ઘણી ઘણી એવી એવી વાતો
જાણે છે ને કહે છે કે જેથી સોએ નવાણુંને આશ્ચર્ય થાય. જ્યાં
દિલસોજી વિનાનું દળ હોય ત્યાં આવી વાતો મ્હોટા પ્રમાણમાં રજુ
કરવી એ જોખમ ભરેલું છે, કારણ પેલાઓ પોતાનું અજ્ઞાન સ્વીકાર-
વાને બદલે આવા ગૃહસ્થની છાંટણુક્રિયા માંની લેવાનુંજ વધારે પસંદ
કરે છે. માટે અદ્ભુત રસનો પ્રયોગ પણ કોઈ કોઈ વેળાએજ
અતુરાર્થથી કરવા જેવું છે. નહિ તો નાસ્તિકો પાસે પુરાણોના જેવી
દશા થાય.

આ કળા કેટલેક અંશે નૈસર્ગિક અને કેટલેક અંશે પ્રાપ્ય છે એમ
કહી શકાય. કારણ કે કેટલાક ન્હાનપણથીજ આ હુતર તરફ ખાસ
પ્રક્ષપાતવાળા હોય છે; અને કેટલાક માત્ર સંગતનો લાલ લેતા
લેતા તે કળામાં વ્યુત્પન્ન અને છે. કેટલાક દેશો, ગામો, સમયો કે
મંડુઓ આ કળાને સારૂ ખાસ ખાસિયત કાબેલિયત કે નામના
ધરાવે છે. જેમકે ટાઢો ખેડાર ને રેલ્વે ટ્રેન, આ કળાને ખાસ માફક
આવે છે. વળી રમશાનમાં પણ બેસી રહેવાના વખતમાં વિવેચકને
આ કળાના સારા અખતરાઓ મળી આવશે. કોમ, ગામ કે

મુંડળોનાં નામ દેવાં યોગ્ય ગણતો નથી, કારણ કે કદાચ આડી-
નાને અન્યાય થાય.

આ કળાના શિક્ષણ વિષે હવે ભાગ્યેજ કહેવાનું રહે છે. તરવું, તંતરવું, તસ્કરવું, ઇત્યાદિ આપકળાઓ ગણાય છે તે પ્રમાણે આને પણ આપકળા લેખવામાં આવે નથી.—આપકળા હોય કે શીખતી શકાય એવી કળા હોય તોપણ એકંદરે વિવેકીજનો એટલી બાબત-માં તો સંમત થશેજ કે તેને સારું શિક્ષણ આપવાની કે ચોપડી-ઓ રચવાની કે શાળાઓ સ્થાપવાની હજી બહુ જરૂર ઉભી થઈ નથી, અને તે કળાની અભિવૃદ્ધિને અર્થે જે સાધનો હાલ છે તે પૂરતાં છે. વળી આ સાધનો વર્તમાનપત્રો દ્વારા અને સિનેમાઓ દ્વારા અનાયાસે ફૂદકે અને ભૂસકે વધતાં જાય છે એટલે આ કળાના હિમા-ચતીઓ કે કળા માત્રના સામાન્ય હિનૈષીઓને કોઈ રીતે ચિંતાતુર રહેવાને કારણ નથી.

નવું ઓળખાણ.

એક નહાની વાર્તા.

હમણાં અંધારિયું ચાલતું હતું. આજે મંગળવાર હતો. તાજેતર પાસ થએલ એડવોકેટ રમણલાલભાઈ ચોપાટી ઉપર મંધ્યાકાળે, નિત્યની પેઠે ફરવા આવ્યા હતા. ભાઈ અડધા પડધા વિચારમાં, અડધા પડધા છેટેથી આવતા ગંડેરીવાળાને જોતા ખેંચ ઉપર એઠેલીને બેઠા હતા. એટલામાં બાજુ ઉપરથી એક પંજખી જોવા જણાતો ગૃહસ્થ ટેલતો ટેલતો ત્યાં આગળ આવી ખેંચના બીજા છેડા ઉપર બેઠો. તેણે સફેદ મોઠો સાફો બાધ્યો હતો. ઠોઠના ઉપર, ગળે કિંમતી શાલ વીંટાળી હતી અને તેના બે છેડા આગળ ઝુલતા હતા. ચાંચવાળા પંજખી જોડા તેણે પહેર્યા હતા. પંજખીના પ્રમાણમાં તેનું શરીર જરા નીચકડું હતું. તેની સુંદર અણીદાર ભરાઉ મૂછો ઉપરથી તેની ઉંમર પચીસ ત્રીસ વર્ષની લાગતી હતી. રમણલાલે તેના તરફ સહેજ નજર કરી, જરાક બેદરકારીમાં ને જરાક મત્સરમાં, જતા આવતા લોકો તરફ પોતાની દૃષ્ટિની લટારો પાછી શરૂ કરી.

જરા વારમાં ગંડેરીવાળો એકાદ જણને ગંડેરી વેચી આ તરફ આવ્યો. પેલા પંજખી ગૃહસ્થે તેને કહ્યું: “અચ્છી હો તો દો આને કી દો તો, હમકો, ભઈઆ.” ગંડેરીવાળાએ શેરડીના કડકા વીણી વીણીને, અને ભેગા ભેગા એક બે પૂંજડા તરફના કડકા પણ અંદર દાખલ કરવાની કાળજી રાખીને, ગંડેરી તોળી આપી; ને પૈસા લઈ આગળ ચાલ્યો. પેલો પંજખી ગૃહસ્થે, એક પારસી યુગલ તરફ જોવામાં રોકાયેલા રમણલાલને ધીમેથી કહ્યું: “હુ આપ કોંગે?” ને પોતાની હથેલીમાં ભરેલી ગંડેરી તેની પાસે ધરી, “નહીં સા’બ” રમણલાલે તેના વિનયને ધૃષ્ટતા માનીને જરા કડકાઈથી

કહ્યું. “યહ બંબછટી ઊસ હમેરા ગુલુક જૈરી મીઠી તો નહીં રહતી, લીકન હમકો ગંડેરીકા જરા શૌખ હૈ. આપ ભિ દો એક લીજીયે” પંબખીએ જરા હસીને કહ્યું. એનો વિનય એવો નિખાલસ અને સહજ હતો કે રમણલાલ એનો તિરસ્કાર કરી શક્યા નહિ, ને બે કડકા લીધા. અને હવે પોતે પણ વિનયમાં પાછા ન પડવાની પ્રયત્ના પેલા ગૃહસ્થને કહ્યું: “આપ તો ઉત્તરસે આવે તૈંગે?” “હા હા.” પંબખીએ ઉત્તર વાળ્યો, “હમારે બિરાદરોંકી યહાં શાલ આલવાન કિ દુકાન હૈ. આપ શુઝરાતીમાં બેલેંગે તો ભિ હમ સમજ લેંગે-હમકો મહાવરા હૈ ના.” રમણલાલે કહ્યું: “હા” ને હિંદોના કડાકુટ બચી બાણી જરી સંતુષ્ટ થઈ બોલ્યો. “આપ-લોકના દુકાન કાયા નામથી ચાલે છે?” “લાલા સીતારામ ટેકચંદ નામ ચલતા હૈ” પંબખીએ તુરત ઉત્તર વાળ્યો; “આપ તો વકીલ બારિષ્ટર હૈંગે!” “નહીં જી” રમણલાલે કહ્યું; “હું એડવોકેટ છું” પણ આ પંબખી ભાઈ, વકીલ એડવોકેટનો ફેર સમજી શકશે કે કેમ એ શંકા રમણલાલને ગળા સુધી આવી ગઈ હતી; એટલામાં તો તેમણે કહ્યું: “જી, એડવોકેટ ભિ એક રકમ કે વકીલ હિ હોતે હૈ ને.” રમણલાલે કહ્યું: “હા, પરંતુ અમને સત્તાઓ ઘણી વધારે છે. અમે હાઇકોર્ટમાં બન્ને બાબુ વકીલાત કરી શકીયે છિયે.” “હાં હાં, ઓ તો થોડે હિ વકીલ કર સકતે હૈ; દોનો કા પ્રીસ લેના ઓર દોનોં કા કામ કરના ઉસમેં ભિ કાબેલિયત ચાહિયે” પંબખીએ મૂઝમાં હસતાં કહ્યું. રમણલાલ હસ્યો અને કહ્યું: “નહીં સાંબ એસા તો હમ નહીં કરતે હૈ-પણ હાઇકોર્ટમાં નવા મુકદ્દમા ચાલે છે ત્યાં અમે બીફ લઈ શકીયે છિયે.” “હાં” પંબખીએ કહ્યું: “જો ‘ઓરીજનલ સાઇડ’ બોલતે હૈ વહી તો? હમારા ફારમકા પહેલે એક મામલા ચા ઉસમેં એક એડવોકેટ હિ રુકા ગયા ચા. મગર એ સબ કામ હમ નહીં કરતે. ક્યોકિ ફિર હમારા કામ કૌન સમાલે? આજ કલ કામ

રમણલાલ એની મુખમુદ્રામાંથી વર્ધતું અમી ઝીલવા લાગ્યો

બહુત રહતા હૈ તો ભિ શ્યામકો કુરસત રહતી હૈ તય ઠધર હવા
ખાયે ચકે આતે હૈ. ”

લજ ભાગી અને બંને ખુલાસાથી વાતચીત કરવા લાગ્યા.
આવા સારા ફર્મવાળાની મિત્રતા ઉપયોગી નિવડે એ રમણલાલને
સમજાવવું પડે તેમ નહોતું. પાએક કલાક ગપ્પાં સપ્પાં મારી
પંખખી ગૃહસ્થ “અભી તો હમ જયગે” કહી ઉઠ્યા. અને રમણ-
લાલ પોતાના હંમેશના રિવાજ મુજબ ત્યાંથી ક્ષણમા ગયા; ત્યાં
અડધોક કલાક મિત્રો જોડે પત્તા રમવાનો આનંદ લઈ આઠેક વાગ્યે
ઘેર આવ્યા.

રમણલાલનું મકાન સેન્ડહર્સ્ટ રોડ ઉપર આવેલું હતું. એક
નહાનો ‘બ્લૉક’ એમણે રાખેલો હતો; જો કે ભાડું તો આટલાનું જ
સવાસો હતું. પણ સારા ઘરના સારાન્દમ આપવા પડે એ સૂત્રથી
રમણલાલ તથા તેની પત્ની સતોષ વાળતાં હતા. રમણલાલ આવ્યા
ત્યારે તેમની પત્ની માતાજીના દીવાનો મોગરો કાપતી હતી. એનું
વય સત્તર અઠાઠ વર્ષનું હતું. તે તાજેતરમાં પરણી હતી. રમણ-
લાલને સારૂ બહુજે ભાગાં થયેલાં પણ ભણેલી, ગણેલી, રૂપાળી અને
ગર્ભશ્રીમંતની કન્યા લેવાની રમણલાલની ઇચ્છા; તેવી મળતાં વાર
લાગે એ સ્વાભાવિક હતું. પણ ઈશ્વરકૃપાથી રમણલાલની ધીન્જ
સફળ થઈ અને કાપડની ગાઠોના પ્રખ્યાત વેપારી સારાભાઈની
શેક્ટરી દીકરી સુલભા જોડે એમનાં લગ્ન થયાં. રમણલાલને આવ્યા
જાણતાંજ સુલભા હાહી અને તેમની પાસે જઈ મ્હોં મલકાવીને બોલી
‘આવ્યા?’ સુલભા કેમ જાણે તેનું રસાયનજ ન હોય એમ રમણ-
લાલ એની મુખમુદ્રામાંથી વર્ણવું અમી ઝીંકવા લાગ્યો. “આ શિયા-
ળામાં આઠ વાગ્યે બહુ મોડું લાગે છે હોં” સંબોધન વિનાજ સુલભા
બોલી;—કેમ જાણે નવોદાઓનો સંબોધનકોષ નહાતો હોય અને તે
પણ ઘણું ખડું શરમાઈને હૃદયમાંજ સંતાઈ રહેતો હોય. “હા, પણ
જરા,—બહાર જઈયે છિયે ત્યારે કોઈ મળે, હળે, ગપ્પાં મારિયે, તે

પાછું તું જાણે છેજ ને કે મારે કલગમાં ગયા વગર તો નજ આલે. આલે, જરા પાણી લાવોને” રમણલાલે માનાર્થે બહુવચન વાપરી કહ્યું. ધરમાં રહેતી દક્ષિણી બાઇ પાણીનો કળશો ખાલો હમણાંજ મૂકી ગઈ હતી. ખાલામાં બરી સુલભાએ લીલા કરતાં પાણી આપ્યું. રમણલાલને તરશ લાગી હતી એટલે એણે તો પાણી સારી રીતે ઢીચવા માંડ્યું. સુલભાએ કહ્યું: “હમણાં ચાલીને આવ્યા છો એટલે જરાવાર પછી વધારે પીઓ તો ?” “ઠીક, લે ત્યારે” કહી રમણલાલે ખાલો સુલભાના હાથમાં આપ્યો. ખાલામાં રહેલું પાણી સુલભાએ પી લીધું.

પતિપત્નીને એક બીજાથી સંતોષ હતો. સુલભા વિનયી હતી, આનંદી હતી અને પતિની આમન્યા લોપે એવી નહોતી: પણ જો મનમાં ધારે તો એને હથેલીમાં નચાવે એવીયે હતી. આ મકાનમાં તેઓ સુખચેતની રહેતાં હતાં. રમણલાલે એને એકલાં ન ગમે માટે એક દક્ષિણી બાઇ ઉપરઉપરનું કામ કરવા રાખી આપી હતી. બાકી વાસણપાણી તો ઘાટી આવીને કરી જતો હતો. મથુણાબાઇ, સુલભાના પીયરમાં સાતેક વર્ષથી રહેતી હતી એટલે વિશ્વાસુ હતી, અને તેથી જ તેને રમણલાલે સાસુને કહીને માગી લીધી હતી.

રમણલાલનું સાસરું શ્રીમંત હતું. ઘેર એક મોટર અને એક ગાડી હંમેશાં સુલભાને તેડી જવા બપોરે આવતી અને પાછી સાંજના એને મૂકી જતી. અને કોઇ વાર ફરવા જવું હોય ત્યારે પણ દંપતિ તેનો ઉપયોગ કરતાં. દીકરી લાડકડી હતી અને શેઠ જરા બહેમી હતા એટલે એમણે કહી મૂક્યું હતું કે ગાડી એને જોઇએ ત્યારે વાપરે પણ મોટરમાં અકસ્માત થાય છે માટે મોટરમાં એણે ન જવું. મસરાના આ વહેમને રમણલાલ હસતા અને કહેતા કે બાબાજી તો જૂના ને જૂનાજ રહ્યા. સુલભા હસતી અને સાલળી રહેતી. રમણલાલે એક વખત એમે કહેલું કે ‘આપણા લોકો તે આવા ક્યાં સુધી રહેશે’ ને સુલભાએ ઉત્તર વાળેલો કે ‘આપણા લોક શા ખોટા

છે ?' પણ રમણલાલ વિલાયતની નવલકથાઓની સૃષ્ટિમાં રમતા હતા અને તેમને આપણા લોકોનો સંસાર ઘાણીના બેલની ગરક જેવો લાગતો હતો અને એમણે એમે કહેલું કે 'આપણા સંસારમાં નવીનતા ક્યાં છે ?' પણ પતિપત્નીનું ગાહું હમણાં તો નવો નવો સંસાર હોવાથી ઠીક ઠીક ચાલ્યા કરતું હતું. બીજાઓને તો તે સરખે સરખી જોડીનો ગૃહસંસાર ઈર્ષ્યા કરાવે એવો લાગતો હતો. પણ રમણલાલને કોઈ કોઈવાર વિલાયતના 'રોમૅન્સ'નો અલખરો થઈ આવતો હતો. પહેલાં તો એનો વિલાયત જવાનો વિચાર હતો પણ કેટલાક મુરખીઓની સલાહ ન પડવાથી અને વાસ્તવિક રીતે તો પંદર હજારનું પાણી ક્યાં કરવું એ મુદ્દાના વિચારથી તે અટકી ગયો હતો. એડવોકેટની પરીક્ષા તાજેતરજ પાસ કરી તે ચાર છ મહિનાથી ધંધામાં જોડાયો હતો એટલે એડવોકેટની કમાણી નહોતી પણ એડવોકેટની ખુમારી હતી. પણ તે એકંદરે ચતુર, ખાનદાન, વિલાસી અને બહાલસણો હતો અને સુલભા ઉપર તેને બહુ મમતા હતી.

થોડી વારમાં જન્મવાની વખત થઈ. શાક તો થઈજ ગયું હતું અને પૂરીની કણક પણ ખાંધેલી હતી. રમણલાલ ઉતરતી પૂરીએ બેસી ગયો, અને કેસરી દૂધ પૂરી ને શાક જમી લીધું. સુલભા પણ પાએક કલાકમાં જમી પરવારી, ને સગુણાખાધને ઉંચું નીચું મૂકવાનું કહી પોતાના ઓરડામાં ગઈ. બીજે દિવસે રમણલાલ કેંક વહેલો આવ્યો, અને હંમેશની પેઠે જમી ખાધને રાત્રે બન્ને જણ શાકુન્તલનું નાટક વાંચવા બેઠાં. તેમાં કાલિદાસની ચર્યા કરવાનો એક પ્રસંગ બન્યો. સુલભાએ પૂછ્યું: "કાલિદાસ ઉન્નમિતમ્ થીજ કેમ અટકી ગયા હશે?" રમણલાલે ઉત્તર આપ્યો: "હું શાકુન્તલ લખું તો એવી ભૂત ન કરું" અને પછી કેટલીક સંકર્મક ચર્યા માલી પણ આપણે એ ચર્યામાં ઉતરવાનું કામ નથી.

બીજે દહાડે, ગુરુવારે હંમેશના રિવાજ મુજબ સંધ્યાકાળે

ચોપાટી ઉપર એને એજ બેંચ ઉપર રમણલાલ બેઠા હતા. એટલામાં જરા આંધે એક વિક્ટોરિયામાંથી પરમ દિવસવાળા પંજાબી ગૃહસ્થ ઉતર્યા. તેમણે ચાલતાં ચાલતાં જરા નીચા વળીને ‘જી, સા’બ’ કહીને સલામ કરી. તે કદાચ સલામ કરીનેજ આગળ ચાલ્યા જાત. પણ તે નીચકડા પંજાબી જીવાનના મળતાવડાપણાથી રમણલાલને તેના તરફ જરા પક્ષપાત થયો હતો. અને તેણે સલામ બીલી સહજજ કહ્યું: “આપ કલ તો નહીં આંધે થે, મનોહર-લાલજી?”

આ પ્રશ્નને તે પંજાબી ગૃહસ્થને અટકાવ્યા અને તેમણે પોતાની છડી હલાવતા હલાવતાં કહ્યું, “અજી, રોજ સમય કહા મિલતા હૈ, સાહબ. કલ રુઠ ગયે, આપ હરહમેશ આતે હૈં ક્યા?” “જી હાં” રમણલાલે કહ્યું. બન્ને વાતે વળગ્યા અને લાલાજીનેય વાતમાં રસ પડ્યો તે તે પણ બેંચ ઉપર બેઠા. એમ તો રમણલાલ હાંશિયાર હતો અને કોઈને કુખમાં ઉતારવાની કળા એને આવડતી હતી. તેને આ પંજાબીની વગથી પોતાના ધંધામાં લાલ થાય એમ આશા હતી. પરમ દિવસ એક સવાલ પૂછવાનો રહી ગયેલો તે બાજે એણે પૂછ્યો: “આપની દુકાન તો બહામંદિર પાસે છે પણ આપને રહેવાનું તો બીજે થતું હશે?” “જી હા” લાલાજીએ કહ્યું. “હમ લોગ કુટુંબ કબીલાવાલે ઠહરે, તો બિના ઇલાયદા મકાનસે કૈસે કામ ચલ સકતા હૈ? હમ રહતે હૈં બહાર કોટ, બાલુરામકી ગલીમેં.” રમણલાલે જરા મ્હોં મલકાવીને કહ્યું: “અચ્છા?” “ફિર ચહ ન હૈ” લાલાજીએ કહ્યું: “હમારે લોગમેં મુલાઝા બહુત હૈ. આપ લોગમેં ઔરતં લોગ હરકોઈ આદમીસેં બાતચીત કર સકતેં હૈં મગર હમારેમેં એસા નહીં. હાં, હમ લોગ ચહાં આંધે હૈં તો હમારેમેં ઇતના હુવા હૈ કી કોઈ ખાનદાન હો, અપના દોસ્ત હો, તો ઉસકે લીયે ઉતના ઓ નહીં હૈ. એક રોજ આપકો હમારે મકાન પર લે જાયંગે.” રમણલાલને આશા તો હતીજ પણ જે

અનિર્વચનીય નવીનતાને એ અંતરના ઉદાણમાં ઝંખતો હતો તેનાં આંખાં ફિરણો હવે તો સ્ફુરતાં જણાયાં.

એટલામાં ગંડેરીવાળો આવ્યો. લાલાજીએ તેને રોક્યો. તેણે રમણલાલની ખાનુમાં છાંયડી મૂકી અને ગંડેરી તોળી. રમણલાલ પોતાના ખીસામાંથી પાકિટ ખૂલાર લઇને પૈસા કાઢતો હતો તે ગંડેરીવાળો પંજાબી ગૃહસ્થને ગંડેરી આપતો હતો એટલામાં પવનના સપાટાથી છાંયના ઘાસલેટના દીવાની ઝાળે રમણલાલના ધોતી-યાની ફડકને પકડી. પંજાબી ગૃહસ્થની નજર તે પર ગઇ તે તરત તેમણે “અરે-હાં-એ ક્યા ?” કહેતેકને પોતાના હાથવડે તે ભાગને ચોળી નાંખ્યો. રમણલાલ જરા ખસિયાણો પડી ગયો; અને પંજાબી મિત્રનો આભાર માનવા લાગ્યો. લાલાજીએ જાણે લૂકો દિલામો આપતાં કહ્યું: “યહ બિલાયતી ઘાસલેટકા કામ હિ અંસા હે. ઐર પવન ભિ ચલા હૈ” રમણલાલનો આભાર માત્ર મ્હોડાનો ન હતો એમે જણાયું; કારણ કે થોડીવાર આડી અવળી વાત કર્યા પછી વાતનો મોઝકો આવતાં તેમણે કહ્યું: “આપ આજ તો હમારે વહાં અલિયે,” પંજાબી ગૃહસ્થની આનાકાની પણ એના આગ્રહ પાસે ચાલી નહિ. પાસેજ વિદ્યોતરિયા મળી ગઈ અને બન્ને રમણલાલને મક્કને ગયા.

સગુણાખાઇએ ખારણું ઉઘાડ્યું તે બન્ને દિવાનખાનામાં ગયા. સુલલા આજે પીયરથી આવી નહોતી; તે રમણલાલ કલ્પમાં ગયા વગર આવ્યા એટલું વહેલુંયે હતું. રમણલાલે આઇને તરત ચાહ કરી લાવવા હુકમ આપ્યો. સગુણાખાઇએ અંદર જતાં મ્હોં મરડ્યું. સાંઈ ચયું કે કોઇએ દીહું નહિ. “અરે, સગુણાખાઇ” રમણલાલે જરા હસ્યે સાદે કહ્યું: “ખાલા રકાળી પેલા કપાટમાંથી લેજો હોં” “બાહર ચ આહેત” ખાઇએ ડોકું કાઢી જવાગ વાળ્યો. રમણલાલે કહ્યું “પેલા કપાટમાં છે તેજ લેજો ને” ફરીવાર સગુણાખાઇએ મ્હોં મરડ્યું. રમણલાલે દેખ્યું ન દેખ્યું તે જરાક છાવરવા ને જરાક

મહેમાનને ખુશી કરવાના ધરાદાથી કહ્યું: “આજે કોણુ જનજો શાથી એની શેઠાણી હજી આવ્યાં નથી ને, એટલે એનો જીવ ઉંચો જણાય છે. એ આવ્યાં હત તો આપની પણ ઓળખાણુ કરાવત.”

લાલાજીએ પ્લેટો કે સ્કેટીઝના જેવી ગંભીરતાથી તે સાંભળ્યા ક્યું. રમણલાલને લાગ્યું ખરું કે આવી બાળતોમાં મારા જેટલો ઉદ્ધમ આમને નથી. એક તરફથી એને એમે થયું કે આવા મિત્રની અસરો આદરણીય પણ છે. વાતચિત કરતાં થોડીવારમાં ચાંદીના સુંદર ધ્યાલા રક્ષાખીમાં ચાહ આવ્યો. લાલાજીએ બહુ પીધો નહિ. રમણલાલે આગ્રહ તો કર્યો પણ એ વખતે ચાહ પીવાની પોતાને ટેવ ન હોવાનું જણાવી ખીજે એકાદ છુટડો માત્ર લીધો. આટલી બે મુલાકાતમાં રમણલાલ અને લાલાજી વચ્ચે સારી મૈત્રી થઈ ગઈ. સામાન્ય રીતે ન થાય પણ કોઈ કોઈને પૂર્વની લહેણદેણીજ હોય છે. પાએક, કલાક નીકળી ગયો. મનોહરલાલજીને ઉતાવળ હતી. આવ્યા હતાજ માંડમાંડ એટલે થોડીવારમાં તેઓ રજા લઈ પોતાને ઘેર ગયા.

સુલભા ઘેર આવી ત્યારે સગુણાબાઈએ બધી હકીકત કહી. સુલભા જરાકજ મોડી પડી એમ રમણલાલે પણ કહ્યું. સુલભાએ તે કોણુ છે તે પૂછી બેયું; રમણલાલે ટૂંકમાં હકીકત કહી, અને તેમની ખાનદાનીની જરા પ્રશંસાએ કરી. જરાવારે સુલભાએ પોતાને, માશી આવ્યાને લઈને કેમ મોડું થયું એ વાત પણ કરી. કારણુ, સુલભા નાક ઉપર માખીએ બેસવા દે એવી નહોતી. નાકે એ હીરાની નાનીશી ચૂંક પહેરતી ને એને જડ કહેતી. વાળનાં ડુલ પાડતી પણ સેંથી સીધી રાખતી; કારણુ એની બાળસખીએ કહેલું કે વાંકી સેંથી રાખિયે તો વાંકો વર મળે.

થોડીવારમાં સુલભાએ પૂરી શાક કરી નાંખ્યાં. આજે સરતથી રતાળ આવ્યું હતું. લજિયાંને સાર ખીરું તૈયાર કરી સુલભાએ તેલની પેણી શગડી ઉપર મૂકી, રમણલાલને ‘વખત થઈ છે’ કહેવ-

૭

“ ને ને -ગાંધી રા-ન-થશે ” સુલભાએ સરત કરી.

રાબ્યું. રમણલાલ આવ્યા તો ખરા પણ હજી ભજીયાં કરવાનાં હતાં એટલે સુલભાને કહ્યું: “ ભાજ્યાં કરી નાંખોને, આજે તો આપણે જોડેજ બેસીશું.”

“ કેં નહિ ” સુલભા જરા હશીને બોલી: “ તમે થતે ભજીએ બેસોને. ઉનાં ઉનાં ખવાશે. —મને તો તમારી સહચરી કરતાંયે અનુચરી થવું બહુ ગમે છે.”

“હા, એ તો વિલાયતી ચોપડીઓ વાંચી નથી ત્યાં લગી. નહિ તો તુંયે અંડખોર થઈ જાય,” રમણલાલે પુરુષોની પેઠે ચિણ્ણગારી મૂકી.

“ ના એમ તો નહિ ” સુલભા બોલી: “ અલખત અંડખોર થવાની શક્તિ તો અમે ધરાવિયે છિયે. પણ અમે એમાં નહાનમ માનિયે છિયે.”

“ અરે વાહરે, અંડખોરપણાને જીતનારા !” રમણલાલે કહ્યું; “ ત્યારે તો બોલ્યું પાળો. અમારે તમારી જોડે ટહાડાં ભજીયા ખાવાં છે.”

“ હ્યો, ત્યારે તો જરા પાટલા ઉપર બેસો. આપણે વાતો કરીશું, જે જે—અધીરા—ન—થશે ” સુલભાએ સરત કરી.

“ અરે વાહ, અહીં તારી પાસે બેઠો હોઉ અને આપણે બેને જમવાનાં ભજીયાં તળતી તને જોવામાં ક્યાં ઓછો આનંદ છે કે મને અધીરાઈ આવે ?” રમણલાલે કહ્યું.

“ આનંદ છે ને કેંક નવુંયે નથી ? ” ભજીયાંને ઉથલાવતી સુલભા બોલી.

“ હા, વધારે આનંદ તો એનોજ છે ને ” રમણલાલે ઉત્તર વાળ્યો.

“ ત્યારે તમે કેમ કહેતા'તા કે આપણા લોકોના જીવનમાં નવીનતા નથી — ‘ રોમેન્સ ’ નથી —કે એવુંજ કેંક કહેતા'તા ને ?”

“ એવી એવી રસહાણીઓ તો હોય પણ તે કેં ‘ રોમાન્સ ’ કહેવાય, સુલભા ?” રમણલાલે કહ્યું.

“કાણુ જાણે ત્યારે હું તો ધારતી હતી કે લગ્ન એજ માન-
વિનુ રોમૅન્સ, મિડલ્ડ સ્વપ્ન છે” સુલભા જરા વિચારતી ગોલી.

“ઓહો, તું તો રતાણની ગણેશી બનાવતી સંસારની ફિલસુફી
બનાવવા લાગી. જો જો ગણેશીને ઉચલાવ” રમણલાલે જરા હસતાં
મજાકમાં કહ્યું.

“જે ય ચાલે છે. પણ કહો, “સુલભા લાડતી બોલી; “હું
કહું છું તે ખરૂં છે કે નહિ? બાકી ખીજું બધું તો ખીજે બધેય નથી?”

રમણલાલે જાણે તેનું મન રીઝવવા હસીને ઉત્તર દીધો: “અરે
વાહ, તું કહે એ વળી બોરું હોય?” વાતોચિતોમાં ભજિયાં થઇ
ગયા અને બન્ને નિરાંતે હોંશીનિશીને જમ્યાં.

ત્રણ ચાર દિવસ વહી ગયા. રમણલાલને ઘેર લાલાજી તો
આવી ગયા ખરા પણ લાલાજીને પાછા મળવાનું સ્થાન તો ચોપાટી
જ હતું. કેમકે રમણલાલને એમનું ઘર માલૂમ નહિ અને અથડાતા
ઘર પૂછતા જવું એ એમને શોભે નહિ. આજેય પાછો મંગળવાર
હતો. આજે તો રમણલાલ ચોપાટી ઉપર ફરતા હતા એટલામાં
લાલાજી જરા છેટે ગાડીમાંથી ઉતરતા દેખાયા. બન્ને એકબીજા
તરફ ગયા. ધણે દહાડે મળ્યા હોય એમ બન્નેને લાગ્યું; અને વાતો
કરતા બેઠા એટલામાં લોકોનું એક ટોળું દૂર કેં જોતું જણાયું.
“આ લોકો કેમ ભેગા થયાં છે?” રમણલાલે સહેજજ અડધું
મનમાં કહ્યું; મનોહરલાલજીએ તે તરફ જોયું અને કહ્યું: “હાં હાં
ઓ તો દુધજંકા ચંદ્રમાકો દેખતે હૈ” અને રમણલાલના સાથું
જોધને કહ્યું; “આપને દેખા તો?”

રમણલાલે કહ્યું: “ક્યાં છે?”

“દેખિયે” લાલજીએ રમણલાલને ખભે હાથ મૂકી કહ્યું;
“ઓ મકાન પર સુધ દિખતી હૈ ના, ઉસકે ઉપર દુધજંકા ચંદ્ર
હૈ, દેખીએ!”

“ હા હાં,” રમણલાલે કહ્યું.

“ અબ દેખા તો ?” મનોહરલાલજીએ હશીને કહ્યું; હમ લોગ અંદકા દર્શન કરકે અપને પ્રિયજનકા, નહીં તો કોઇ અચ્છે સજનનકા દર્શન કરતે હૈ.”

“ હા ” રમણલાલે જરા હશીને કહ્યું; “ આજ તમારૂં મ્હેં મ્હેં જોયું છે, જો જો લાલાજી આ મહિનો કેવો જય છે તે તમારે માથે છે હો.”

“ અરે વાહ, રમણલાલજી ” પંજાબી ગૃહસ્થે ઉત્તર વાળ્યો; “ આપ ભિ કીક હમારે ગલે પેં લગ જાતે હૈં. હમને ભિ તો આપકા દર્શન કીયા હૈ, દેખતે હૈં કયા લાલ હોતા હૈ.”

આમ હમ્યા ટીખળમાં પાંચ દશેક મિનિટ ચાલી ગઈ. લાલાજીએ વાતમાં એકરાર લહેરમાં એમે કહ્યું કે “ એક ગેજ આપકો હમારે મકાન પર લે જાયગે ” રમણલાલને તો હોઠ સુધી આવી ગયું કે “ આજે જ ચાલોને.” પણ કોણ જાણે શેણે એના શબ્દોને સમાવી દીધા. સદૃશ્યોની સજની શરમ એનામાં હતી. જો કે એને મનમાં એમ તો થયું કે વાયદા વાઘને રોકડાની ના પાડવાની રીત આ વેપારી કીક જાણે છે. એના મનમાં એમ પણ - આવ્યું કે હજી પોતે તેમને સુલભાની ઓળખાણ કરાવી નહોતી અને તેમના જેવાના આત્મમંડળમાં દાખલ થવાની ઇચ્છા રાખવી એ વધારે પડતુંયે હતું. થોડીવારમાં ઉઠવાની વખત થવા આવી પણ વાતો કરવામાં એવો રસ જામ્યો હતો કે રમણલાલે સહજજ કહ્યું ‘ ચલિયે સા’બ હમારે વહાં. આપકા ભિ તો વહી રસ્તા હૈ ના.”

“ જી આપ હમકો ખડે તંગ કર રહે હો. આપકો ક્યોં હમ હતની તકલીફ દે ? ” લાલાજીએ છાતી પાછી લઈ વિનય કર્યો.

“ અરે ચલિયે સા’બ ” રમણલાલે ગંમતમાંજ હાથ ઝાલી જવાળ દીધો. અને જાનને જણા જરા ચાલી વિક્ટોરિયા મળી એટલે તેમાં ખેતી રમણલાલને મકાને ગયા.

હસતાં હસતાં બન્ને સીડી પર ચઢ્યા. સગુણાબાઈએ પારણું ઉઘાડ્યું “આધયે” કહીને રમણલાલે લાલાજીને દિવાનખાનામાં કોચ ઉપર બેસાડ્યા. સુલભા આવી છે કે નહિ એ રમણલાલે ધીમેથી ટોપી મૂકતાં મૂકતાં પાછને પૂછ્યું. “બેનને આજ આવવાને મોડા લાગશે, આજ બીજ છે નહિ, તો દરસન કરવા ગયા છે. તેમનાં માજી બિ તેમની બરોબર ગેલા છે.” રમણલાલને ગમ્યું તો નહિ પણ મિત્રના દેખતાં આવી વાતમાં મિનન બોલો એ ઠીક ન લાગ્યું ને હસીને બોલ્યા, “આજેય એની એ દશા થઈને!”

“તબ તો આપકો કુરસત હૈ તો ચલેંગે હમારે વહાં?” લાલાજીએ અમૃત રેડ્યું.

રમણલાલને મન તો મેહ ત્રૂક્યા. એણે જાણે જરા વિલંબથી પણ તરતજ કહ્યું: “હાં, ચલ સકતે હૈં. હજી તો સાતજ વાગ્યા છે અને એક કલાકમાં પુણીથી પાછું અવાશે. હું દિલગીર છું કે કે આપ બે વખત આવ્યા ને સુલભાની ઓળખાણ હું આપને કરાવી ન શક્યો. જતાં બહુ વાર નહિ લાગે, હું ધારું છું?”

“નહીં જી, ઓ તો કરીજ હિ હૈ” લાલાજીએ ધીરજ આપી. આમ વાત કરતાં કરતાં લાલાજીની નજર સુલભાના ઓરડા-માંના ચિત્ર ઉપર ગમ્મ ને એમણે પૂછ્યું: “ઓ કૌનસા ચિત્ર હૈ?”

રમણલાલે કહ્યું: “હા, આવોને, જીઓને. આ ચિત્ર કિરાત-લિલ્લીનું છે; ને આતો રાધાકૃષ્ણનું છે એ આપનું અનણ્યું નહિ હોય.”

“આપ કો દોનૌમેસે કૌન અચ્છા લગતા હૈ?” મહેમાને પૂછ્યું.

“આપકો કૌન અચ્છા લગતા હૈ?” રમણલાલે સામે પ્રશ્ન પૂછ્યો.

“ હમકો તો યહ કિરાતલિધીકા અન્ધા લગતા હૈ.” જરા હથીને લાલાજીએ પોતાનો મત કહ્યો. સામે પાણીનો કુંજો ને ધ્યાલો પડ્યા હતા, તે ઉપર નજર જતાં મનોહરલાલજીએ કહ્યું: “ જરા પાની દીજીએગા, પીને કો, સાહબ ?”

“ જી હાં, બહુત ” કહી રમણલાલ પાણી લેવા જતાંતા એઠલામા વાત ફરી ઉથલાવીને લાલાજીએ કહ્યું: “ જી આજ હિ હમારે મકાન પર ચલૈંગે કિ કલ ?”

“ આજ હિ, સાહબ ! આપકા મકાન દિખલાઇયે,” એટલું ઘટતી જટાથી બોલી કુંજમાંથી રમણલાલે પાણી કાઢવા માંડ્યું. આ બાજુ માનીતા મહેમાને નાક પાસેની ‘ સ્પ્રીંગ ’ દબાવી બનાવટી મૂછ અને ફેટો કાઢી નાંખી પલંગ ઉપર નાંખ્યાં, અને વાદળમાંથી વિજળી પ્રગટે એમ નિત્યનૂતન મહામાયાની વિભૂતિ સમી, મુલભા-ગાલપર ટેકવેલી આંગળીને તેમજ આંખની ભમરને, મોઢકતાથી મરડતી, દિવ્ય નવજીવનની ચંદ્રલેખાને જાણે બતાવતી, મંદ-હાસ્ય કરતી બોલી: “ યહ હિ હમારા મકાન હૈ, જનાબ !”

રાતની રમુજ ગુંચવાણ.

હું ઘણુંખરું એ કલખમાં જતો નથી પણ કોણ જાણે શાથી મને રાતના કલખના મેળાવડામાં જવાનું મન થઈ આવ્યું. મેળાવડાવાળા બાગમાં હું ગયો, અને આમ તેમ ફરવા લાગ્યો. કોઈ ઝોળખીતું જાણાયજ નહિ. હું તો ગુંચવાવા લાગ્યો કે અહીં તે ક્યાંથી આવી ભરાયા. પણ હવે આવ્યા તે આવ્યા પાછાંયે કેમ જવાય. મેળાવડોયે કંઈક વિચિત્ર હતો. હજી તો ફરવા હરવાનુંજ ચાલતું હતું. બાગ સાધારણ ઠીક-બહુ મ્હોટોયે નહિ, નહાનોયે નહિ-એવો હતો. એક તરફ મ્હેં જોયું તો કેટલાક ગૃહસ્થો ટોળે મળી કંઈ જોતા હતા. શું જોતા હતા તે જોવાનો વિચાર કર્યો પણ સહેજ સહાજ નજર નાંખતાં કંઈ સમજાયું નહિ. પણ એટલામાં મ્હારી દષ્ટિ મ્હારા શરીર ઉપર પડી ને જોઉં છું તો મ્હેં પ્હેરણે પ્હેરેલું નથી ને મદ્રાસીની પેઠે કે મુખિયાજીની પેઠે માત્ર દુપટ્ટોજ ઝાઢીને હું ભૂલમાં ચાલ્યો આવ્યો છું. મ્હને થયું કે આતે શું મ્હેં કર્યું છે? ખેર. પોતાની ભૂલો માણસ સહેજજ દરગુજર કરી શકે છે તેમ જરાવારમાં એ વાત વિસારે પડી.

મ્હેં વિચાર કર્યો કે આ સ્થિતિમાં સારો રસ્તો એજ છે કે જગા આમ તેમ ટેલવું-એકલાજ-બાગ મ્હોટો છે. ‘કાલ અનંત છે અને પૃથ્વી વિપુલ છે; કોઈક મ્હારા જેવો પાકશે તે મ્હને જોશે જાણશે.’ એ ભવભૂતિની ભાવનાના ન્હાના નમૂનાને મ્હારા અંતઃકરણમાં અનુભવતો હું આમતેમ ફરવા લાગ્યો. પણ થોડીજવારમાં એક ઝોળખીતા ગૃહસ્થ મ્હારી નજરે પડ્યા. મ્હારે કહી દેવું જોઈયે કે બાગમાં લાઇટની ગોઠવણ કંઈક ખામીવાળી હતી. કોઈક ભાગમાં બહુજ પ્રકાશ તો કોઈક ભાગમાં લગભગ જરાય નહિ. તમે સહામાર્તું

મોઢું પણ ભાગ્યેજ ઓળખી શકો. મહેં તેમને ‘ સાહેબજી ’ કહ્યું. તેમણે ઉત્સાહથી અને જરા ધીમેથી પણ હસીને મહેને સહામાં ‘ સાહેબજી ’ કહીને સલામ કરી. મહેને થયું કે ઓહો આ આપણા સ્નેહી .....લાલ અહીં આવ્યા છે તો હવે ફિકર નથી. આ કાણે મહેને અતુલવ થયો કે એકમાત્ર સ્નેહીજનની હાજરી આવે પ્રસંગે આપણને કેવી દિલાસારૂપ થાય છે. અને તે વિના આપણે કેવા એકલા પડી જઈએ! પણ જીવનના વિશાળ તરંગોમાં ઉતરવાનું અત્યારે મહાઈ કામ નહોતું. મહારે તો જે મિત્ર મળ્યા તેને વાતે વળગાડવાના હતા. કદાચ આમ તેમ ફરવામાં એવ વિદાય થઈ જાય તો મહારી પાછી એનીએ દશા. એમ વિચાર કરી મહેં એમને કહ્યું “ કેમ સાહેબ, શા ખખર છે ? ” તેમણે કહ્યું ‘ સારા’. તેમના ‘ સારા’ શબ્દની જોડેજ મહેને અડધી તો ફાળ પડી. “ તમે તો ...માં છો ને ” તેમણે કહ્યું. હું પૂરેપૂરો ગુન્યવાયો. આ ભાઈ સાહેબ તો મારા ધારેલા મિત્ર નહિ પણ એમના જેવીજ પાલડી ને કદ ઉપરથી એમના જેવા જણાતા ખીનજ ગૃહસ્થ. અલખત છેક અનળયા નહિ. એ અને હું કોલેજમાં ભેગા ભણેલા એટલે એ મહેને જોઈને ખુશી થયા; હું પણ એમને જોઈને રાજી થયો. પણ ‘ હીરી ને અદલે વીરી પયણી ’ એ ખ્યાલ આ બધી ઉપરા ઉપરી ઘેરાતી ગુન્યવણોમાં વધારે ગભરાવે એવો થઈ પડ્યો; અલખત હજી સુધી મહેં ત્રાતચિતમા કંઈ ગંભીર ભૂલ નહોતી કરી. અને ‘ મહેં તમને ઓળખવામાં ભૂલ કરી ’ એમ કહેવાની આવશ્યકતા ઉભી થયા વિના ચાહીને એ ખખર નવા ગૃહસ્થને કહેવાની શી જરૂર છે એમ મહેને લાગ્યું. જે કહી નાંખ્યું હોત તો મન ઉપરનો ભાર ઓછો થાત, પણ મહેં તો મનમાં રાખ્યું, એટલે મહારા મનમાંની અમુંઝણ વધી. તે ભાઈએ મહારી જોડે પ્રેમથી વાત કરવા માંડી. પોતે હાલ તો સખ-જનની જગ્યા ઉપર છે: હીક છે: મળ છે; બધું એમણે જણાવ્યું મહેને થયું કે હશે, આપણા પેલા નિકટના

સ્નેહી ન મળ્યા ત્હોય ' નમામા કરતાં કહેણા મામા શા ખોટા ? ' આમ બહુજન છતાં નિર્જન જેવા. લાગેલા ખાગમાં આવા એક વાત કરનાર સજ્જન મળી આવ્યા એ પણ મ્હારે વાસ્તે ધાંધ ઓછું નહોતું, અલગત સ્વજનની વાત તો જૂદી જ એમ મ્હને વાત વર્તાવમાં ભાન તો થયા જ કરતું હતું.

ફરતા ફરતા થોડીવારમાં અમે એક ખેંચ પાસે આવી પહોંચ્યા. અને તે ઉપર બેઠા. જમણા હાથ તરફ એક સુંદર ન્હાની સરખી કમાન હતી તે ઉપર જીંઘની વેલ ચઢાવેલી હતી. અને તેના નીલ રંગમાં સફેદ કૂંડો કોઇ કોઇ ઠેકાણે ભાત પાડતાં હતાં. ખીજે આસપાસનો દેખાવ પણ સુંદર લાગતો હતો, પણ વર્ણન કરૂં એવો યાદ નથી. હજી પણ હું ભેગી થયેલી ગુચવણોના ભાર નીચે દબા-યેલોજ વાતને ધકેલે રાખતો હતો. અલગત એકાદ છૂટો છવાયો શબ્દ બોલવા સિવાય વધારે હું આવી સ્થિતિમાં ન જ કરી શકું એ સ્વાભાવિક હતું. સુલાગ્યે મ્હારા આ જૂના ઓળખીતા પોતેજ વાતોડિયા હતા એટલે મ્હને અનાયાસે ફાવટ તો આવી. તેઓ દક્ષિણમાં કોઇક જીલ્લામાં નિમાયા હતા એટલે એમણે રહેજી દક્ષિણની વાત કહાડી. આવી નવતર વાતમાં મ્હારે રસ દેખાડવો જોઇએ તે દેખાડવા હું યત્ન કરતો હતો. પણ ઉપર કહેલી એક પછી એક ગુચવણે મ્હને બેધ્યાન કરી નાંખ્યો હતો. ગુચવણો ન્હાનીજ હતી પણ તેથીજ વધારે અમુંઝણ થતી હતી. તેનું સ્થૂલ સ્વરૂપ જતું રહ્યું હતું પણ તેનો સ્થાયી ભાવ રહી ગયો હતો. એક તરફથી મ્હાફ મન મ્હારી પરિસ્થિતિ ઉપર દૃષ્ટિપાત કર્યા કરતું હતું અને ખીજી તરફથી પેલા સમજજ સાહેબની વાત સાંભળવી પડતી હતી; એટલે એકે કામ બરાબર થતું નહોતું. એકાદ બે વાર તો સમજ-જજ સાહેબને એમે લાગ્યું હશે કે આ આવા વિચારવાયુવાળા કેમ જણાય છે અને તેથીજ કદાચ હવે તેમણે વાત કરવાની વધારે સ્ફુટ પદ્ધતિ સ્વીકારી હતી.

એટલે કે જેમ મહેતાજી પાઠ સમજવતા જાય તે વચમાં નિશાળિયા બરાબર સમજે છે કે નહિ એ જોવા એકાદ સવાલ પૂછતા જાય તેમ તેમણે કરવા માંડ્યું. યાત્રાનાં સ્થળોની વાત તેઓ કરતા હતા. વાતમાં રસ પડે એવું હશેજ કારણ મહાઈ મન તો દૈધીભાવ પામેલું હતું અને ખેંચ ઉપર ખેંચેલા ખીજા બે સજ્જનો ખીજા તરફ ધ્યાન આપતા હતા, છતાં અમારી વાતમાં ભાગ લેનાર અમે એકલાજ નહોતા. મહારી પાછળ નજર ફેરવતાં મહતે જણાયું કે પાંચ સાત રસિયા, સખ-જજ સાહેબની વાત આતુરતાથી સાંભળતા હતા. એટલે હવે સખ જજ-સાહેબની મહારા તરફની વર્તણૂક સારી કે હળવી જે નિવડતાં નિવડે તેથી પણ મહારી શું ચવણુમાં ઉમેરે થયો. કારણ કે એ હવે અમારે બેને સમજવાનીજ વાત નહોતી પણ ખીજા અનેક ગૃહસ્થોની આંખો પણ અમારા તરફ હતી. સખ-જજ સાહેબ દક્ષિણનાં જૂદાં જૂદાં સ્થળોના વર્ણનથી અમને રંજિત કરવા પ્રયત્ન કરતા હતા. તેઓ વાચાળ હતા એટલું જ નહિ પણ ઝટ ઝટ ખોલ્યે જતા હતા: “ત્યાં એક ‘ત્રિભંગેશ્વર’નું મંદિર છે. ‘ભંગ’ એટલે તો સમજ્યા ને?” મહારા મનમાં કે સવાલ પૂછ્યો, એટલે ‘ભંગ’નો અર્થ કોણ જાણે શોયે થતો હશે; અને હું શું ચવાડામાં પડ્યો. ગભરાતે ગભરાતે મહેં અર્થની કાઠક ઝાંખી થઈ હોય એમ ડોકું હલાવ્યું. મહાઈ સંસ્કૃતનું જ્ઞાન મહારી મદદે લાવવા ક્ષણિક ચત્ન તો મહેં કરવા માંડ્યો પણ ભેગી થયેલી શું ચવણુમાં એ શું ચામ ગયું હતું. મહારા શું ચવાયેલા અને સ્તબ્ધ જેવા મહેરા ઉપરથી જ તે અડધા સમજી ગયા હશે કે હું બરાબર સમજ્યો નહિ હોઈ. તેમણે તો પૂછ્યું કે “શું સમજ્યા?” આ પ્રશ્ન પૂછવાનો એમને હક નહોતો એમ તો ન કહેવાય. કારણ એક તો એ મહારા વિદ્યાર્થી અવસ્થાના સ્નેહી અને અત્યારે હું પણ જરા અણધારે જેવો જણાતો હતો. મહતે જરા અપમાન જેવું તો લાગ્યું પણ શું કહેવું તેજ વિચારમાં હું શું ચવાયો. મહતે થયું કે આજ તે આમ કેમ બધો

ગોટાળો થયા કરે છે. આજનો દિવસ-અરે આજની રાત કંઈક અવનવી જણાય છે. કેમ જાણે કોઈ માયાવી પ્રદેશમાં જ હું જમ ચઢ્યો હોઉં નહિ એવો ઘાટ હતો. હું ગુંચવાયો એટલે મહારા મિત્રે પોતેજ તેનો ખુલાસો કરવાનું શરૂ કર્યું. તેમણે જણાવ્યું કે ‘ત્રિલંગ તે-સુસલમાનોના વખતમાં ત્રણ ધા એ મૂર્તિ ઉપર થયેલા તે ઉપરથી તે ત્રણ ઠેકાણે ભાંગવાથી તેનું ત્રિભંગેશ્વર નામ, પછીથી, લોકોએ પાડેલું’. અલગત, યવનોએ મૂર્તિને બ્રષ્ટ કર્યા પછી પુનઃ એની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા અને અર્ચના કેમ કરવામાં આવી કે યવનોએ એ મૂર્તિની વધારે દ્રેષભરી અવસ્થા કેમ ન કરી દીધી હત્યાદિ શંકાઓ ઉભી કરવા જેટલી તો સ્વસ્થતાજ મહારામાં નહોતી.

એની એ વાતમાં કંઈક ખીન્ને ખુલાસો કરવા જેવું આવ્યું તેનો ખુલાસો પણ સખ-જજ સાહેબે કર્યો. કયો તે યાદ નથી. પણ પાછું એમણે મને પૂછ્યું ‘સમજ્યા ને ?’ મહેં ઉત્તર વાળ્યો “હા, કેમ, તમે ખુલાસો કર્યોને, પછી શું ?” “હા, પણ મહારા ખુલાસો કર્યા પછી તમે સમજ્યા છો એમ માની લઉં ત્યારે ને ?”-જરાક મજાકમાં ને જરાક કટાક્ષમાં સખ-જજ સાહેબે કહ્યું. આ અપમાનથી મહારૂં માથું ધમધમી ઉઠ્યું અને હું બોલી ઉઠ્યો-અડધો ઉભો થઈ ગયો- “અરે શું, મહારા ભાઈ, એટલુંએ નહિ સમજતા હોઈએ ?”

અડધો ઉભો થઈ ગયો પણ પૂરો ઉભો થયો નથી એટલી વારમાં તો મહારી આખ ઉધડી ગઈ, અને જોઈ છું તો છું મહારા બિછાનામાં. આ મહારૂં આજનીજ રાતનું -ના, મજાસ્કાનું સ્વપ્ન. હું સંસારના, સાહિત્યના, સ્નેહના, સ્વાભિમાનના, સ્વપ્નના વિચારમાં લીન થઈ ગયો. મહાત્મા જનકનો પ્રશ્ન સાંભરી આવ્યો “આ સાચું કે એ ?”

પાંદડીઓ.

એક ડોસાએ એક નાસ્તિકને એક મંદિરનો ભાગ બતાવતાં કહ્યું, ‘આ બધી છખીઓ આ દેવની બાધા રાખવાથી તોફાનમાં બચેલા મુસાફરોની છે.’ નાસ્તિકે પૂછ્યું, ‘પણ બાધા રાખ્યા છતાં હુખી મુઆ તેમની છખીઓ ક્યાં છે?’ ડોસાએ કતરાતી આંખ્ય કરી પૂછ્યું ‘તમને એ ક્યા મળેલા?’

“હું તો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો જ હિમાયતી છું” તેણે કહ્યું.
“ત્યારે તમને કાલે કેશ ક્યાંથી વાગી ગયો?” તેણીએ પૂછ્યું.

ભાવજીભાઈ—“આ ફોટોગ્રાફ હું છું એવો જરાયે દેખાતો નથી.” “ખરૂં છે, સાહેબ” ફોટોગ્રાફરે જવાબ દીધો. “મારા મનમાં કે તમે છો તેવો ફોટો થવા દઉં તો વખતે આપને પમંદ નહિ પડે.”

“આપને અહીં ધણીજ ધ્યાન દેવા લાયક શી વસ્તુ લાગી?” ચોપાનીયાના રિપોર્ટરે પૂછ્યું. નવા આવેલા વિદ્વાન લાપણુકર્તાએ જવાબ દીધો “કાલે હું આવ્યો અને—” રિપોર્ટર વચમાં નમન-તાદયથી બોલી ઉઠ્યો. “એટલે, સાહેબ, આપના પોતાનાથી ઉતરતી વધારે ધ્યાન ખેંચે એવી વસ્તુ વિષે મારું પૂછવું છે.”

ગોટાળો થયા કરે છે. આજનો દિવસ-અરે આજની રાત કંઈક અવનવી જણાય છે. કેમ જાણે કાંઈ માયાવી પ્રદેશમાં જ હું જમ ચઢ્યો હોઉં નહિ એવો ઘાટ હતો. હું શુંચવાયો એટલે મહારા મિત્રે પોતેજ તેનો ખુલાસો કરવાનું શરૂ કર્યું. તેમણે જણાવ્યું કે ‘ત્રિભંગ તે-મુસલમાનોના વખતમાં ત્રણ ધા એ મૂર્તિ ઉપર થયેલા તે ઉપરથી તે ત્રણ ઠેકાણે ભાંગવાથી તેનું ત્રિભંગેશ્વર નામ, પછીથી, લોકોએ પાડેલું’. અલગત, યવનોએ મૂર્તિને બ્રહ્મ કર્યા પછી પુનઃ એની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા અને અર્ચના કેમ કરવામાં આવી કે યવનોએ એ મૂર્તિની વધારે દ્વેષભરી અવસ્થા કેમ ન કરી દીધી હત્યાદિ શંકાઓ ઉભી કરવા જેટલી તો સ્વસ્થતાજ મહારામાં નહોતી.

એની એ વાતમાં કંઈક ખીન્ને ખુલાસો કરવા જેવું આવ્યું તેનો ખુલાસો પણ સખ-જજ સાહેબે કર્યો. ક્યો તે યાદ નથી. પણ પાછું એમણે મને પૂછ્યું ‘સમજ્યા ને ?’ મહેં ઉત્તર વાળ્યો “હા, કેમ, તમે ખુલાસો કર્યોને, પછી શું ?” “હા, પણ મહારા ખુલાસો કર્યા પછી તમે સમજ્યા છો એમ માની લઉં ત્યારે ને ?”-જરાક મજાકમાં ને જરાક કટાક્ષમાં સખ-જજ સાહેબે કહ્યું. આ અપમાનથી મહાઈ માથું ધમધમી ઉઠ્યું અને હું બેઠી ઉઠ્યો-અડધો ઉભો થઈ ગયો- “અરે શું, મહારા ભાઈ, એટલુંએ નહિ સમજતા હોઈએ ?”

અડધો ઉભો થઈ ગયો પણ પૂરો ઉભો થયો નથી એટલી વારમાં તો મહારી આખ ઉઘડી ગઈ, અને જોઈ છું તો છું ‘મહારા ખિજાનામાં. આ મહાઈ આજનીજ રાતનું -ના, મળસ્કાનું સ્વપ્ન. હું સંસારના, સાહિત્યના, સ્નેહના, સ્વાભિમાનના, સ્વપ્નના વિચારમાં લીન થઈ ગયો. મહાત્મા જનકનો પ્રશ્ન સાંભરી આવ્યો “આ સાચું કે એ ?”

પાંદડીઓ.

એક ડોસાએ એક નાસ્તિકને એક મંદિરનો ભાગ બતાવતાં કહ્યું, ‘આ બધી છખીઓ આ દેવની બાધા રાખવાથી તોફાનમાં બચેલા મુસાફરોની છે.’ નાસ્તિકે પૂછ્યું, ‘પણ બાધા રાખ્યા છતાં હુખી મુઆ તેમની છખીઓ ક્યાં છે?’ ડોસાએ કતરાતી આંખ્ય કરી પૂછ્યું ‘તમને એ ક્યાં મળેલા?’

“હું તો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો જ હિમાયતી છું” તેણે કહ્યું.
“ત્યારે તમને કાલે કેશ ક્યાંથી વાગી ગયો?” તેણીએ પૂછ્યું.

માવજીભાઈ—“આ ફોટોગ્રાફ હું છું એવો જરાયે દેખાતો નથી.” “ખરૂં છે, સાહેબ” ફોટોગ્રાફરે જવાબ દીધો. “મારા મનમાં કે તમે છો તેવો ફોટો થવા દઉં તો વખતે આપને પસંદ નહિ પડે.”

“આપને અહીં ધણીજ ધ્યાન દેવા લાયક શી વસ્તુ લાગી?” ચોપાનીયાના રિપોર્ટરે પૂછ્યું. નવા આવેલા વિદ્વાન ભાષણકર્તાએ જવાબ દીધો “કાલે હું આવ્યો અને—” રિપોર્ટર વચમાં નમન-તાદયથી ખોલી ઉઠ્યો. “એટલે, સાહેબ, આપના પોતાનાથી ઉતરતી વધારે ધ્યાન ખેંચે એવી વસ્તુ વિશે મારું પૂછવું છે.”

શેઠ નવા નોકર જોડે કરાર કરીને જોડ્યા “જો હું તને કહી દઉં છું કે કોઈ કોઈ વખત ગરમ થઈ જવાનો મારો સ્વભાવ છે.” “તેમાં શું સાહેબ, કંઈ ફિકર નહિ એમ તો મારોએ સભાવ એવો છે” નોકરે જવાબ દીધો.

કારકુન—(દાકતરને) “સાહેબ મને ઉધ નથી આવતી.” “કેટલા વાગ્યે તમે સુવા જાઓ છો?” દાકતરે પૂછ્યું. “હું રાતની વાત નથી કરતો, સાહેબ, ઓફિસમાં ઉધ આવતી નથી.”

કરુણાશંકરે કહ્યું ‘જુઓ તો ખરા પેલો જ્યંદ, પોતે તો ખીજના દેવા કરે છે ને ખીજને પૈસા બચાવવાની શીખામણુ દે છે,’ રાયચંદે જવાબ દીધો ‘એ મુદાસર શીખામણુ દે છે. પોતાને સાર આગળથી ગોઠવણુ કરે છે.’

“અલ્યો હૈથી હારામાં હારો ધંધો સોપડીઓ લઈવાનો” એક મહેનતુ ખેડુત તેના સોજતી પ્રત્યે જોડ્યો. “ચમ અલ્યા?” ખીજે પૂછ્યું. “હેલું ને હટ. એની માતું કાગળિયા ઉપર પીધું ફેરવે અલું.”

“મહેં સાંભળ્યું કે પેલા ગરીબ બિચારા રામલાલે જે ભેળું કર્યું હતું તે બધું અનાયાશ્રમને આપી ગયો છે.” “કેટલીક પુંજ હતી કંઈ ખબર છે કે?” “હા, આદ છોકરા ને ત્રણ છોકરીઓ.”

એક પરીક્ષકે સવાલ પૂછ્યો હતો કે જો એક ઘોડો ૧ મી. ૫૦ સે. માં એક માઇલ દોડે ને ખીજે ૨ મી. માં તેટલુંજ

દોડે તો બે માધલની સરતમાં પ્હેલો ઘોડો કેટલો આગળ પડશે ?” તેના જવાબમાં એક છોકરાએ લખ્યું કે “ હું ઘોડાઓની સરતોમાં જીવ ધાલતો નથી. ”

કેટલાક કદરૂપા મૂર્ખ માણસો પોતાના શરીરના અભિમાનમાં બીજા પાસે વખાણ કરાવવા જાય છે ને કોઈ વખત મુશ્કેલીમાં આવી પડે છે. એક વખત એક એવા સદ્ગૃહસ્થે પોતાના ખિન્નમતદારને, કેટલોક વખત માથા ઉપર ને મ્હોં ઉપર ટાપટીપ કર્યા પછી, પૂછ્યું “ અલ્યા કહાના, હું કેવો દેખાઉં છું ? ” “ વાહ શામ શું કેલું ? ” “ કેમ ચાલશેને ” શેઠે પૂછ્યું. “ અરે શામ આવા તો કોઈ દી ન્હોતા. જાણે વાધ બસ. ” “ અલ્યા મુરખ ત્હેં વળી વાધ કે દહાડે દીડો તો ? ” શેઠે કહ્યું. “ ચમ શામ આપણે અહીં પેલો પેમલો વાધ ઉપર માટીના ગુણા મુચીને લાયોજતો તો ” “ માળા મૂરખ, એતો ગધેડું કહેવાય ” શેઠ ચીડાધને બોલ્યા “ શામ તારે કુણ જાણે પણ અદલ એના એવા જ દેખાવ છો. ”

કેશવ-અહાહાહા, શો તડકો પડે છે ? મ્હારું મ્હોં તો માંકડા જેવું થઇ ગયું છે નહિ ?” મગન-“ હા. ”

એક ભાષણકર્તાએ પોતાના ભાષણમાં સરકાર પાસે કેટલીક મોટી મોટી માગણીઓ કર્યા પછી કહ્યું “ અને સદ્ગૃહસ્થો હું એથી પણ એક પગલું આગળ જાઉં છું. ” અને ગૃહસ્થો ભણી નજર રાખી, જોરસામાં પ્લાટફોર્મની કોરથી એક પગલું આગળ વધ્યા, અને રિપોર્ટરોના ટેબલ ઉપર ગમડી પડ્યા.

એક જણને અગાશીમાંથી પડતો જોઇને લવણ શાન્તપણે બોલ્યો “એ પેલો પડ્યો.” રવચંદ ગુસ્સામાં બોલ્યો “શું એ પેલો પડ્યો !” લવણએ જવાબ દીધો “અનરશી પારખતો ભાઈ ગુલાબચંદ પડ્યો.”

કવિ—તે સ્ત્રીના ગાલને ગુલાબ જેવા કેહેવામાં કંઈ બૂલ નથી. મિત્ર—પણ તેને તમે જોઇ તો છે નહિ. કવિ—તેમાં શું, જે ગુલાબી હશે તો તો ખરાખરજ છે, જે ધોળા હશે તો ધોળા ગુલાબે થાય છે, ને જે શિક્કા હશે તો પીળા ગુલાબ પણ થાય છે.

એક ચિત્ર વેચનાર—ચિત્રકળાની આ વખતમાં કોઇને પરીક્ષા નથી. બહુ નારાજ થવા જેવું છે. ખીજો ચિત્ર વેચનાર—તમારી સૂલ છે. જે લોકોને પરીક્ષા હોય તો આપણો વકરો બહુ ઘટી જાય.

એક વકીલને, તે જરા રમુજ હતો, તેથી કેસો બહુ આવતા. એના રૂમમાં એક અસીલ ગયો અને કોટ કાઢી નાંખી ખુરશીપર બેસી પહોળા પગ કરી બોલ્યો, “સાહેબ, તમારી ઓશીસમાં તો ચુલા પાસે બેઠાં હઇએ એવી ગરમી છે.” વકીલે જવાબ દીધો “તે તમને ખબર નથી કે અમારા રોટલા અહીં પાકે છે.”

ગંગા—પેલા ઝવેરની છોકરીનો વીયા નંદકોરના છોકરા જોડે મળ્યો હોં કે. પણ આ વાત છાની છે હોં. જમના—હા, મને ખબર છે મને નંદકોરે કહ્યું. એટલામાં કંકુ આવીને બોલી “ઝવેરની છોકરીને નંદકોરના છેયાને દીધી, જાણ્યું કે, કોઇને કહીશ નહિ.”

“કેશવલાલે ચાર આનામાં વિમો ઉતરાવ્યો.” બીજાએ પૂછ્યું “શી રીતે?” પહેલાએ જવાબ આપ્યો “ચાર આના ઠુરાવીને એ હોડીમાં બેઠો ને પછી ચાર આના આપ્યા નહિ. તે હવે એ પૈસા નહિ આપે ત્યાંસુધી હોડીવાળો એને હોડીમાં બેસવાના જોખમમાં ઉતારશે નહિ.”

તે ઉમંગથી બોલ્યો “બાતુ તમે મારાં કાવ્યોનું છેલ્લું પુસ્તક વાંચ્યું? તમને ખબર હશે કે આપનાથી હું તેમાં પ્રેરાયો છું.” તેણી—“હા, તમે કંઈક લખ્યું છે ખરું પણ તેનો કપકો મારે માથે મૂકવો યોગ્ય નથી.”

“સાહેબ મહારો છોકરો કહે છે કે તમે એને કાઢી મૂક્યો” ડોશીએ વીશીવાળા શેઠને કહ્યું, “અને તમે તો બીજાને મોઢે ‘એક મજબૂત છોકરો રાખવો છે’ એમ કહો છો. સાહેબ મારો છોકરો મજબૂત નથી?” શેઠે જવાબ દીધો, “અરે ડોશી, એ જોઈએ તેથી જરા વધારે મજબૂત છે. એણે અમારી વીશીના બધા કાયદા તોડી નાંખ્યા અને બે દિવસમાં બાર રકાબી ને ચાર ધ્યાલા લાગ્યા. એને મજબૂતાઈને વાંકે રળ નથી આપી.”

“જો, આયા, તું બચ્યા પીરોજને નવારવાનું પાની હતું કંઈ જોવાને એક થરમામેતર રાખે તો કેવું?” એક હોંસીલી પારસી માએ કહ્યું. આયાએ ઉત્તર આપ્યો “નહિ બાઈ સાહેબ તેની તમો બીલકુલ કીકર નહિ કરતાં. મને થરમામેતરની કંઈજ જરૂર નથી. બચ્યાને નવારતી વખત જો તે રાતું બની જાય તો હું જાનું છું કે

પાની વધારે ગરમ છે ને તે જો તે થરથરવા માડે તો જનુંજ કે પાની વધારે ઠંડુ છે.”

“અલ્યા તું પેલા સોમાની વાદે ખીડી પીવા રાખ્યો છું કે શું ?” માએ છોકરાને ધમકાવતાં કહ્યું. છોકરાએ જવાબ દીધોઃ “મા, ખરું કહું ? એ ટેવ મહે આઠ દહાડાથી છોડી દીધી છે.”

બાળલગ્ન ટટું—મહારીએ પણ દશા છે ! રસ્તે ચાલનાર માણસ મને અકેકા કંડાની બક્ષીસ આપતું જાય છે. ને કોઇને કશામાં વાંક દેખાય તો તેનું પોટલું મારે માથે ચડાવી દે છે.

એક પક્ષો આદમી દાકતરને ત્યાં ગયો હતો ને દાકતરને અંદરથી આવતાં ઘણી વાર લાગી એટલે નોકર પાસે દાકતરને કહેવરાવ્યું કે “જા, તારા સાહેબને કહે કે જો પાંચ મિનિટમાં નહિ આવે તો હું સાબે થઈ જઈશ.” દાકતર તુરત બહાર આવ્યા.

“એટલે, ગૃહસ્થો, આપણે બધા ઉરાંગ ઉટાંગની પ્લેડીનાં ફરજંદ છિયે.” એક વૈજ્ઞાનિકે ભાષણ આપતાં કહ્યું. તે ઉપરથી એક જણ બોલી ઉઠ્યો “સ્વતંત્રતા એ આપણો જન્મસિદ્ધ હક છે.” પાસેના એક ધરડા માણસે એનો હાથ ઝાલી રાખ્યો ને કહ્યું “પણ બહુ મોટો કુદકો ન મારતા.”

દીપોત્સવી.

તમસો મા જ્યોતિર્ગમય ।

જગન્નાતા મહામાયાની પૂજા, અર્ચના, ઉપાસનાની આ મંગલતિથિઓ. અંધકાર અને પ્રકાશની, સંભૂતિ અને વિનાશની, વિદ્યા અને વ્યાપોહની મહાવિધાત્રી વિશ્વજનની મહાદુર્ગાની ઉપાસનાનો એ મંગલોત્સવ.

જહવત્ જગત્ ઉપર ચેતના રૂપે, સુર, અસુર, મનુષ્યાદિના દેહવાહન ઉપર ચિતિ રૂપે આરૂઢ થતી એજ આમુંડા અપરાન્વિતા.

આ ઉત્સવમાં દીપાવલિનું માહાત્મ્ય. એ દીપ-રેખા, એ પ્રભા, એ જ્યોત શેની ?

બાલકોને-ચમકાર દેખાડતા, પ્રધોષ કરતા, ઉઠ્યન સાધતા, ક્ષણપરિણામી સ્ફુલિંગોની.

ગૃહમેધીઓને—ધન્યજીવનની પતાકાઓ સમી, ગૃહકલાઓના હરપ્રસાદો સમી, પચરંગી સંસ્કૃતિની આશાઓ સમી ગૃહદીપ્તિઓની.

મહાપુરુષોને—સવિતાના દક્ષિણાયનની દેવરાત્રિમાં, શ્રવણ ઉપસંહારની કાલરજનિમાં, અને અમાવાસ્યાની ઘેરી, હંડી ગગન-ગામિની યામિનીમાં કર્મ ઉપાસના અને જ્ઞાનના જૃહતપ્રદીપોની.

ત્રયોદશીએ-માનવઅન્ધુઓના કલ્યાણુવિધાન માટે સત્કર્મ પ્રદીપ વડે મહાલક્ષ્મીરૂપે ભગવતી જગદંબાની અર્ચના.

ચતુર્દશીની કાલરાત્રીએ દેવોના પ્રસાદને અર્થે ઉપાસન-પ્રદીપ વડે મહાકાલીરૂપે એની આરાધના. દિવ્ય અંજન એ એનો પ્રસાદ.

અમાવાસ્યાએ પિતરોની તુષ્ટિને સારૂ વિદ્યાપ્રદીપ વડે એજ મહાસરસ્વતીની ઉપાસના.

એ પ્રકૃતિ ભગવતીના વિલાસમાત્રમાં અનંત બ્રહ્માંડો; તેમાંના એક ન્હાનલા સૂર્યમંડલના સમાંહારમાં ભૂમંડલ; તેમાંના માનવ-સમુદાયમાં આપણી સ્થિતિ. એ વિવિધ દર્શનોનો પ્રવાહ તેજ અપ્રમેય કાલ અને તે સર્વમાં, મોતીની સેરમાં રેશમના તારની પેઠે અનુસ્યૂત તે કાલાત્મા.

તથાપિ જે માનવી વિશ્વ અને કાલની અનંતતામાં ન્હાનામાં ન્હાનો, તેજ વિદ્યાની પ્રભામાં આત્મરૂપે વિરાટ જેવો મહત્તો મહીયાન્ મહાન્થી પણ મહાન્.

એ અથવા એવી પ્રભાને પ્રકટાવનારી દીપાવલિ વડે પિતૃઓ, દેવો અને માનવોની તૃપ્તિ, તુષ્ટિ અને પુષ્ટિ જે સાધે એમના નૂતન વર્ષની ઉપા કલ્યાણુમય, આનંદમય અને પ્રકાશમય થાય એમાં શો સંદેહ ?

विषयसूचि.

વિષયસૂચિ.

(સંખ્યા તે પૃષ્ઠનો અંક સૂચવે છે.)

અનુક્રમણિકા-વિષયોની	૫	ધર્મસંન	૨૩
—લેખોના સ્થળ સમયની	૭	ઈશ્વર-જીવો પ્રભુ	
અર્થ અને આચરણ	૧૦૫	ઉદ્યોગો	
—શાસ્ત્ર	૧૦૬	—અને પ્રજાની મહત્તા	૧૦૭
અવતાર	૧૧૦, ૧૫૧	—અને હુતર વિષે રૂસો	૧૧૨
અસહકાર	૮૫	—ની વૃક્ષિનાં કારણો	૧૧૩
—પરકીય રાજ્યતંત્રનો	૮૫	—ની વૃક્ષિની મુશ્કેલી	૧૧૧, ૧૧૩
—પરકીય વિકાસોનો	૮૫	—મોજશોખોના	૧૦૮, ૧૦૯
—પરકીય સંસ્કૃતિનો	૮૫	—સંબંધે ધૃષ્ટ નીતિ	૧૧૪, ૧૧૫
—પરકીય અવિદ્યાનો	૮૬	—સંબંધે શ્રીમંત સયાજીરાવ	
આત્મા	૧૧૮	ગાયકવાડ	૧૧૫
આનન્દશંકર રા.	૩૫	—હિંદમાંના	૧૦૮
આમુખ	૩	ઉપાસના (જીવો ભક્તિ)	
આર્થિકસ્થિતિ-ને સાદું		—અને કર્મ	૧૨૦
જીવન	૧૦૪ થી ૧૦૫	—ના પ્રકાર	૧૨૦
—ને મોજશોખ	૧૦૪-૧૦૫	—નિરાકારની	૧૪૩
—ભારતની	૧૦૪, ૧૦૫	—ની ભાવના	૧૪૩, ૧૪૪
—સંબંધી પ્રશ્નો	૧૦૪	—મહાદુર્ગાની	૧૮૩
આનોદ્-મૈથુ	૩૨	—સંધ્યાની	૧૨૪
આર્યાવર્ત-જીવો ભારત		—સાકાર મૂર્તિની	૧૪૩
આશ્રમ	૧૧૯	ઔદ્યોગિક નીતિ-નું લક્ષ્ય	૧૧૩
—કૃષિ-કેળવણી	૭૨	—સંબંધે પ્રશ્નો	૧૦૮, ૧૧૧, ૧૧૨
—વિચારોનો મોહ	૭૨	—સંબંધે શ્રીમંત સયાજી-રાવ	૧૧૫
ધંધલાંડ-ની સંસ્થાઓ અને		કનક્યુશિયસ	૨૩
બંધારણો	૭૨	કનૈયાલાલ ભા. મુનશી રા.	૩૨
—માં સમાનતાનો મત	૭૨		
ધતિહાસ	૨૫		
—અને ઉદ્યોગો	૧૦૭		

કર્મ	૧૨૦
—અને વિકર્મ	૧૨૦
—ના પ્રકાર	૧૨૦
—ની પ્રણાલી	૧૨૦
કર્મયોગ	૧૦, ૧૨૧
કલા અને સૌંદર્ય	૭૯
—એટલે શું ?	૭૯, ૮૦
—ચિત્ર—	૮૦
—ની પિછાન	૧૮૦
—ની મહત્તાનું માપ	૮૦
—ની મોહિની	૭૯
—નું લક્ષ્ય	૭૯
—નું સાધન	૮૦
—નું સાધ્ય	૮૦
—નો શાશ્વત અભિલાષ	૮૦
—ક્ષણિક—	૮૦
—શિલ્પ—	૮૦
—સંગીત—	૮૦
—સાહિત્ય—	૮૦
કલાપી	૩૫
કવિતા કામિની, શુભર	૪૪
—અને છંદ	૧૬
કૃષ્ણ, શ્રી—	૧
—ની અસંગતા	૧૪૦
—નું બ્રહ્મચર્ય	૧૩૦
—ને ગોપીઓનો સંબંધ	૧૪૧
કાલિદાસ	૪૬, ૧૬૩
—અને ભવભૂતિ	૪૬, ૫૨
—અને શૈક્ષણિકીયર પૃથ્વીપા	
—નું અભિજ્ઞાન-શાકુન્તલ	૨૬, ૩૩, ૫૪, ૫૫
—નું વિક્રમોર્વશીય	૨૬

કીર્ત્તિ	૩૪
—નો ગરબડિયો સંદેશ	૩૪
—નો વિશદ સંદેશ	૩૫
કેશવચંદ્રસેન	૧૫૦
કેળવણી, જીઓ શિક્ષણ	
કેઠિસ્ટ	૨૩
ગુણ, સાહિત્યના પાંચ-૨૫ થી ૨૯	
—લાલિત્ય	૨૬
—મૃદુતા	૨૬
—સૌંદર્ય	૨૭
—માધુર્ય	૨૮
—સૌરભ	૨૮
ગો-ની સેવા	૮૫
—શબ્દના અર્થ	૮૫
ગોવર્દનરામ રા.	૩૭, ૪૪
ગૌરાંગ, ચૈતન્ય સ્વામી	૧૫૦
ઘોષ-આરવિંદ	૬૨
ચાહ-ની જાતિ	૧૧
—નું વ્યસન	૬૯, ૭૦
છંદ	૧૬
છાંટણકળા	૧૫૨ થી ૧૫૮
—નો અર્થ	૧૫૨
—કળા તરીકે	૧૫૩
—નાં દષ્ટાંત	૧૫૪, ૧૫૫, ૧૫૬
—નાં સાધનો	૧૫૮
—નો ઉપયોગ	૧૫૭
જગત	૧
—એક લાવના	૩૬
—ની ખેંચતાણ	૧૫૧
જયન્તી, નર્મદની	૩૭ થી ૪૪
—નવલરામની	૪૫ થી ૪૮

—શામદૃષ્ટુ પરમહંસનો

૧૪૭ થી ૧૫૨

—શ્રીકૃષ્ણની ૧

—શ્રીરાંકરની ૫૬ થી ૬૧

—જીવનના ચાર પુરુષાર્થ ૧૧૮

—ની સાદાર્થ ૧૧૧

જોડણી ૧૩, ૧૪, ૧૫

જ્ઞાનયોગ ૬૦, ૧૨૧

જ્ઞાતિસંસ્થા અને નર્મદારાંકર ૩૯

ટાંગોર, રવીન્દ્રનાથ ૨૩

ટોલ્સ્ટોય-કાઉન્ટ લીચો ૪૦

કાન્ડે ૨૩, ૪૩

—તત્ત્વ-વિદ્યા ૨૫

—ની સંખ્યા ૧૧૭, ૧૨૧, ૧૨૨

તમાકુ-નું વ્યસન ૬૯

તિલક, બાલ ગંગાધર ૬૨

તુકારામ ૨૩

તુલસીદાસ ૨૩

થિઓસોફિકલ સોસાયટી ૬૨

દક્ષપતરામ, કવિ ૪૨, ૪૪

દીપોત્સવી ૧૮૩, ૧૮૪

ધર્મ અને આર્થિક સંપત્તિ ૬૬

—અને ઝંઘડાઓ ૬૫

—અને પ્રભુક્રીય અભ્યુદય ૬૫

—અને માનવજીવન ૬૪થી૬૮

—અને રાજકીય ઉન્નતિ ૬૬

—અને વિદ્યાપીઠ ૬૪

—અને શિક્ષણ ૬૪

—અને સાંસારિક સ્થિતિ ૬૭

—અને સાહિત્ય ૬૭

—ના માર્ગની કઠિનતા ૬૭

—ની સંરક્ષાની જરૂર ૬૮

—ની સંરક્ષાનું ફળ ૬૮

ધર્મ સનાતન-ની રૂપરેખા

૧૧૬થી૧૨૨

—ના જ્ઞાનનું સાધન ૧૧૬

—ના ત્રણ કાંડ ૧૧૬

—માં દેખાતા વિશેષ ૧૧૭

—નાં શાસ્ત્રો ૧૬, ૨૨, ૧૧૬, ૧૨૨

ધીરે ૩૮

નરસિંહ મહેતા ૨૩

નરસિંહરાવ રા. ૬, ૩૧, ૪૪

નર્મદારાંકર લા. કવિ ૩૧

—અને દક્ષપતરામ ૪૨, ૪૩

—ની જયન્તી ૩૭

—ની જીવનચર્યા ૩૭ થી ૪૧

—ની લોકપ્રિયતા ૪૨

—ની સત્યનિષ્ઠા ૪૨

—નું જીવનપટ ૪૧ થી ૪૪

—નું દેશાભિમાન ૪૪

—નું ધર્માભિમાન ૪૪

—નું પુનર્જન્મ ૩૯, ૪૪

—નો 'ધર્મવિચાર' ૪૦, ૪૧, ૪૩

—નો સમય ૪૨

—સંસ્કારી સુધારાવાળા

તરીકે ૩૯

—સમયનેતા ને સમયમૂર્તિ ૪૧

નવલરામ લક્ષ્મીરામ ૩૧, ૪૨, ૪૪

—અને નર્મદારાંકર ૪૫

—ની જયન્તી વા સ્મરણો-

ત્સવ ૪૫

—ની સાહિત્યસમાલોચના	૪૭
—નું છવનકાર્ય	૪૫ થી ૪૮
નારદ	૨૨
નારિકતા-નાં રૂપ	૬૫, ૧૭૭
નિષ્કામતા	૧
ન્યુમેન, કાર્ડિનલ	૪૦
—અને શંકરાચાર્ય	૫૯
ન્યાનાલાલ દ. કવિ	૩૨
નૃત્ય	૮૧
—અને અભિનય	૮૧
—અને સંગીત	૮૧
પરાશર	૨૨
પાંદરીઓ	૧૭૭ થી ૧૮૨
પિતૃઓની તૃપ્તિ	૧૮૪
પુરાણ ગ્રંથો	૧૪૨
પ્રકૃતિ-ના વિલાસ	૧૮૪
પ્રેમાનંદ	૨૩
પ્રભુના નિજમંદિરમાં ૧૪૩ થી ૧૪૭	
—નાં નિજમંદિર	૧૪૬
પ્રાન્સના ફિલસૂફો	૯૩
—ની રાજ્યકાન્તિ	૭૧
—માં સમાનતાનો મત	૭૧
પ્રવૃત્તિ-સંબંધી વ્યવસ્થા	૧૦૭
ખંગાલના કવિવર ટાગોર	૨૩
—ની કેળવણીની હિલચાલ	૬૫
ખીસેન્ટ-ડૉ. એની	૬૨
બુદ્ધ	૨૩
—અને શંકરાચાર્ય	૫૭
—ના ધર્મની નબળાઈ	૫૯
—ના ધર્મની ભૂમિકા	૫૮

—ના ધર્મનો ઉપદેશ	૫૯
—ના ધર્મનો પ્રચાર	૫૭, ૫૮
બુદ્ધિવાદ	૯૩
બોલી, શુભરાત્રી	૨ થી ૪
—ના ભેદ	૨-૩
—ની પ્રાંતિક વિશિષ્ટતા	૪
બ્રહ્મ	૧૦
—વિદ્યા ૧૯, ૧૨૨, ૧૨૩, ૧૨૪,	
૧૨૭, ૧૨૮	
—વિદ્યા અને સંધ્યાપાસના	
૧૨૨ થી ૧૩૦	
—વિદ્યાનો અભ્યાસ	૧૨૪
બ્રાહ્મણ	૧૨૯
—નું કર્તવ્ય	૧૨૯, ૧૩૦
બેલ્જિયમ-મંડલ	૬૨
ભક્ત	૧૪૫, ૧૪૬
ભક્તિયોગ	૬૦, ૧૨૧
ભટ્ટારક	૯
ભવભૂતિનું એક ચરણ	૪૮ થી ૫૨
—અને કાલિદાસ	૪૯
—ના ઉત્તરરામચરિતનું	
વાતાવરણ	૫૧, ૫૨
—નું ઉત્તરરામચરિત	૪૯
—નો કરુણુરસ	૪૯, ૫૦
ભાગવત, શ્રીમદ્	૩૯, ૧૩૨
ભારત (હિન્દુસ્તાન, આર્યાવર્ત)	
—અને પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓ	૬૪
—ની અત્યારની પરિસ્થિતિ	
૬૧ થી ૬૪	
—ની પ્રેરતા	૬૩
—ની સંસ્કૃતિનો અભ્યાસ	૬૪

—ની સંસ્કૃતિ	૮૬, ૯૩, ૯૪
—નું હિત	૯૩
ભાષા, પ્રાકૃત	૧૨, ૧૩, ૧૪
—વિશેષ વિકૃત	૧૪, ૨૩
—સંસ્કૃત	૧૨
ભીમરાવ	૨૬
ભોજાનાથ	૪૪
મણિલાલ ન. દ્વિવેદી	
—નું નાટક, કાન્તા	૩૧, ૩૫, ૪૪
મનુ, શ્રી	૨૨
મહામંડળ, ભારત ધર્મ	૬૨
માનવ-ભતિની શાન્તિ	૮૮
—ભતિનું નૈતિકસામ્રાજ્ય	૮૮
—ની લઘુતા અને મહત્તા	૧૮૪
મિલ્લન	૨૩, ૪૩
મુંબાઈ-ની નર્મદપર અસર	૩૬
મેક્સ મુલર	૬૨
મોક્ષ	૧૧૮
મોજશોખ-અને આર્થિક	
સ્થિતિ	૧૦૫
—અને કાલ્પનિક	
નરરિયોતો	૧૧૦
—અને પસંદગીનાં ધોરણ	૧૦૯
—અને સાદાઈ	૧૦૯, ૧૧૦
—ની અભિવૃદ્ધિ	૧૦૦
—ની વૃત્તિ	૧૦૯
—વિષે ટોલ્સ્ટોયનો મત	૧૧૦
મોહનદાસ ક. ગાંધી શ્રીયુત	૩૧
યાજ્ઞવલ્ક્ય	૨૨

યુનિવર્સિટિ અને નાસ્તિકતા	૯૬
—ઐક્ય	૯૬
—ની અસરો	૧૦૨
—ખેલાં અને પછીની	
સ્થિતિ	૯૬
યુરોપ અને બોલશેવિઝમ	૯૩
—ના સાહિત્યની અસરો	૯૯
—ની સંસ્કૃતિ	૯૩
—નું વલણ	૯૩
રસ	૧, ૧૮, ૨૯
—અને સંગીત	૮૧ થી ૮૪
—ની અવશ્યતા	૮૧
—શૃંગાર	૮૪
રવિવર્મા	૭૯
રામકૃષ્ણ પરમહંસ ૧૪૭ થી ૧૫૨	
—અંશ કે અવતાર	૧૫૧
—નું કથન	૧૪૯
—નું જીવન	૧૪૮
—નું ભાવન	૧૫૦
—નો સંદેશ ૧૪૭, ૧૪૯, ૧૫૦	
રામચંદ્ર-શ્રી	૨૨
રામતીર્થ-રવામી	૬૨
રામાયણ	૨૨, ૩૨, ૩૬
રાસ-પંચાધ્યાયીનો વાચ્યાર્થ	૧૩૦ થી ૧૪૨
—લીલાનું વાતાવરણ	૧૩૭
—સખંધે પ્રચલિત	
મંતવ્ય	૧૪૨
—સંબંધી અર્થાન્વય	૧૩૦, ૧૩૩, ૧૩૭
રુશિયા	૯૩

—ની સાહિત્યસમાલોચના	૪૭
—નું જીવનકાર્ય	૪૫ થી ૪૮
નારદ	૨૨
નાસ્તિકતા—નાં રૂપ	૬૫, ૧૭૭
નિષ્કામતા	૧
ન્યુમેન, કાર્ડિનલ	૪૦
—અને શંકરાચાર્ય	૫૬
ન્હાનાલાલ દ. કવિ	૩૨
નૃત્ય	૮૧
—અને અલિનય	૮૧
—અને સ ગીત	૮૧
પરાશર	૨૨
પાંદરીઓ	૧૭૭ થી ૧૮૨
પિતૃઓની વૃત્તિ	૧૮૪
પુરાણ ગ્રંથો	૧૪૨
પ્રકૃતિ—ના વિલાસ	૧૮૪
પ્રેમાનંદ	૨૩
પ્રભુતા નિજમંદિરમાં ૧૪૩ થી ૧૪૭	
—નાં નિજમંદિર	૧૪૬
પ્રાન્સના ફિલસુફો	૯૩
—ની રાજ્યકાન્તિ	૭૧
—માં સમાનતાનો મત	૭૧
પ્રવૃત્તિ—સંબંધી વ્યવસ્થા	૧૦૭
પાંગાલના કવિવર ટાગોર	૨૩
—ની કેળવણીની હિલચાલ	૬૫
પીસેન્ટ-ડૉ. એની	૬૨
પુદ્ગલ	૨૩
—અને શંકરાચાર્ય	૫૭
—ના ધર્મની નબળાઈ	૫૮
—ના ધર્મની ભગિના	૫૮

—ના ધર્મનો ઉપદેશ	૫૬
—ના ધર્મનો પ્રચાર	૫૭, ૫૮
પુદ્ગિલાદ	૯૩
પોલી, ગુજરાતી	૨ થી ૪
—ના ભેદ	૨-૩
—ની પ્રાંતિક વિશિષ્ટતા	૪
પ્રહલ	૧૦
—વિદ્યા ૧૯, ૧૨૨, ૧૨૩, ૧૨૪,	
૧૨૭, ૧૨૮	
—વિદ્યા અને સંધ્યાપાસના	
૧૨૨ થી ૧૩૦	
—વિદ્યાનો અભ્યાસ	૧૨૪
પ્રાહ્મણ	૧૨૯
—નું કર્તવ્ય	૧૨૬, ૧૩૦
પ્લેવેર્ટસ્કી-મૅડમ	૬૨
ભક્ત	૧૪૫, ૧૪૬
ભક્તિયોગ	૬૦, ૧૨૧
ભર્તૃહરિ	૯
ભવભૂતિનું એક ચરણ	૪૮ થી ૫૨
—અને કાલિદાસ	૪૯
—ના ઉત્તરરામચરિતનું	
વાતાવરણ	૫૧, ૫૨
—નું ઉત્તરરામચરિત	૪૯
—નો કર્ણપુરસ	૪૯, ૫૦
ભાગવત, શ્રીમદ્	૩૯, ૧૩૨
ભારત (હિન્દુસ્તાન, આર્યાવર્ત)	
—અને પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓ	૬૪
—ની અત્યારની પરિસ્થિતિ	
૬૧ થી ૬૪	
—ની શ્રેષ્ઠતા	૬૩
—ની સંસ્કૃતિનો અભ્યાસ	૬૪

—ની સંસ્કૃતિ	૮૬, ૯૩, ૯૪
—નું હિત	૯૩
ભાષા, પ્રાકૃત	૧૨, ૧૩, ૧૪
—વિશેષ વિકૃત	૧૪, ૨૩
—સંસ્કૃત	૧૨
ભીમરાવ	૨૬
ભોજાનાથ	૪૪
ભણિલાલ ન. દિવેદી	
—નું નાટક, કાન્તા	૩૧, ૩૫, ૪૪
મહુ, શ્રી	૨૨
મહામંડળ, ભારત ધર્મ	૬૨
માનવ-ભૂતિની શાન્તિ	૮૮
—ભૂતિનું નૈતિકસામ્રાજ્ય	૮૮
—ની લઘુતા અને મહત્તા	૧૮૪
મિલન	૨૩, ૪૩
મુંબઈ-ની નર્મદપર અસર	૩૯
મોક્ષ મુક્ત	૬૨
મોક્ષ	૧૧૮
મોજશોખ-અને આર્થિક	
સ્થિતિ	૧૦૫
—અને કાલ્પનિક	
બરચિયો	૧૧૦
—અને પસંદગીનાં ધોરણ	૧૦૯
—અને સાદાઈ	૧૦૯, ૧૧૦
—ની અભિવૃદ્ધિ	૧૦૦
—ની વૃત્તિ	૧૦૯
—વિષે ટાલ્સ્ટોયનો મત	૧૧૦
મોહનદાસ ક. ગાંધી શ્રીયુત	૩૧
યાજ્ઞવલ્ક્ય	૨૨

યુનિવર્સિટિ અને નાસ્તિકતા	૯૬
—ઍક્ટ	૯૬
—ની અસરો	૧૦૨
—ખેડેલાં અને પછીની	
સ્થિતિ	૯૬
યુરોપ અને બોલશેવિઝમ	૯૩
—ના સાહિત્યની અસરો	૯૯
—ની સંસ્કૃતિ	૯૩
—નું વલણ	૯૩
રસ	૧, ૧૮, ૨૯
—અને સંગીત	૮૧ થી ૮૪
—ની અવશ્યતા	૮૧
—શૃંગાર	૮૪
રવિવર્મા	૭૯
રામકૃષ્ણ પરમહંસ ૧૪૭ થી ૧૫૨	
—આંશ કે અવતાર	૧૫૧
—નું કથન	૧૪૯
—નું યુવન	૧૪૮
—નું ભાવન	૧૫૦
—નો સંદેશ ૧૪૭, ૧૪૯, ૧૫૦	
રામચંદ્ર-શ્રી	૨૨
રામતીર્થ-રવામી	૬૨
રામાયણ	૨૨, ૩૨, ૩૯
રાસ-પંચાધ્યાયીનો વાચ્યાર્થ	
	૧૩૦ થી ૧૪૨
—લીલાનું વાતાવરણ	૧૩૭
—સખંધે પ્રચલિત	
મંતવ્ય	૧૪૨
—સખંધી અર્થાન્યથા	
	૧૩૦, ૧૩૩, ૧૩૭
રુશિયા	૯૩

ભ્રમ-ની આર્થ ભાવના	૧૦૦
—પાશ્ચાત્ય દેશોમાં	૧૦૦
—બાળ	૧૮૨
લીલાવતી, સૌ.	૩૦
લેખનપદ્ધતિ (જુઓ નોંડણી)	
—અને ભાષા	૧૨ થી ૧૫
લ્યુથર, માર્ટિન	૯૩
વર્ણ-જન્મથી	૧૨૦
—માથી પતન	૧૨૦
—વ્યવસ્થા	૭૭, ૭૮, ૧૧૯,
વાઈમયની પ્રધાન ભાવના	
	૨૨ થી ૨૪
—અને સાહિત્ય	૧૬
—દૈવી	૨૨, ૨૪
વાર્તા, ન્હાની	૩૩
—નવું ઓળખાણ	
	૧૫૯ થી ૧૭૧
વાલ્ફમીકિ	૨૨, ૪૩
વિજ્ઞાન, પદાર્થ-	૯૮
—ના કુદંકા	૧૮૨
—નું શિક્ષણમાં સ્થાન	૯૮
વિદ્યાપીઠ-અને પૌર્વાત્ય વિદ્યાલય	
—ની અભિમુખતા	૯૦
—ની ભાવના	૮૯ થી ૯૫
—નું વાતાવરણ	૯૪
—નું સ્વરૂપ	૯૧
—નો દેહવિસ્તાર	૯૧
—બંગાળની, વિશ્વભારતી	૯૫
—બૃહદ્ શુજરાતને સાર	૮૯
—મુસલમાનોની	૨૫
—રાષ્ટ્રીય	૨૫

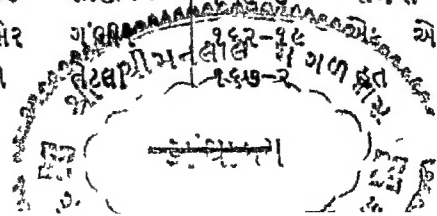
—હિન્દુઓના	૨૫
વિલાસિતા, જુઓ મોજશોખ	
વિવેકનંદ, સ્વામી	૬૨
વિવેચના, નવલસરમની-	૪૭
—માં ગ્રંથ પરીક્ષાનાં માપ	૫૩
—માં લક્ષ્ય અને ભાવના	૧૪૯
વિપયસૂચિ	૧૮૫
વુર્સોફ, જસ્ટિસ	૧૦૧
વૈરાગ્યનો બોધ	૧૦૧
વ્યુત્પત્તિ	૪
—આકારોહની	૫
—એવડાની	૧૧
—દિવેદીઆની	૬
—નાં દષ્ટાંતો	૪ થી ૭
વ્યસનો ન્હાનાં	૬૮ થી ૭૧
—મ્હોટાનાં માર્ગદર્શક	૭૧
વ્યાસ, શ્રી	૨૨, ૩૬
શંકરાચાર્ય, શ્રી-	૩૬, ૬૩
—અને ન્યુમેનનું સામ્ય	૫૯
—અને યુદ્ધધર્મ	૫૭, ૫૮, ૫૯
—ની જયન્તી	૫૬ થી ૬૧
—ની વિશિષ્ટતા	૫૬
—નું જીવનકાર્ય	૬૦, ૬૧
—નું તત્ત્વચિંતન	૬૧
—નો આદેશને ઉપદેશ	૫૯
—નો જીવન સમય	૫૬
શાઓ	૧૨૨
—અને વાઈમય	૨૨
—નો હેતુ	૨૫
શિક્ષણ-આધુનિકની ખામી	૮૮
—આધુનિકમાંનાં વિષ	૮૭

—ઋષિકુલ ને ગુરુકુલ	૯૫
—ની મન ઉપર અસર	૯૫, ૯૬, ૯૯
—ની સંસ્કૃતિપર અસર	૧૦૧
—પાશ્ચાત્યની અસરો	૯૫ થી ૧૦૩
—પાશ્ચાત્યની આશાઓ	૯૬
—પાશ્ચાત્યની બહીરો	૯૬
—પાશ્ચાત્યની વાનગી	૮૭-૮૮
—પાશ્ચાત્યની હાનિઓ	૧૦૨
—બંગાલમાં	૯૫
—વિશ્વભારતી	૯૫
શિખા	૪૩, ૧૨૬
શેલીનું સ્કાયલાઈ	૩૪
શૈક્ષણીયર	
—અને કાલિદાસ	૫૩ થી ૫૫
—એક કલાવિદ્ તરીકે	૫૪, ૫૫
—ના દુષ્ટો	૫૫
—ના હૃમ્લેટમાં તામસી સંગપપ	
—નાં હાસ્યપ્રધાન નાટકો	૩૧
—ની ક્રાંતિનિતાની નાટિકાઓ	૫૪
—નું ટેમ્પેસ્ટ	૨૬, ૩૪, ૫૪
—નું ટૅમિંગ ઓફ ધી થ્રૂ	૨૬
—નું વાતાવરણ	૫૪, ૫૫
—નું હૃમ્લેટ	૫૪, ૫૫
શૈલી-અને વિષયનો સંબંધ	૩૦
—અને સ્વભાવ	૩૦
—ઉપરનો ભાવ	૩૦
—નું સ્વરૂપ	૩૦
—પ્રૌઢ	૩૦ થી ૩૨
—માં ગંભીરતા	૩૧

—માં સામર્થ્ય, સૌંદર્ય અને સૌષ્ટવ	૩૨
શૌ બનાઈ	૩૫
શૌપનહોર	૨૩, ૬૨, ૧૧૫
સંસાર-(જુઓ જગત)	
—નું રૂપક	૮, ૯, ૧૦, ૩૩
સંસ્કૃતિ પાશ્ચાત્ય	૯૬, ૯૭
—પૌર્વાત્ય પાશ્ચાત્યનો ભેદ	૧૦૩
—ભારતીય	૬૨, ૬૪
—યુરોપની	૯૩, ૧૦૩
સંગીત અને આનંદ	૮૩
—અને નૃત્ય	૮૧
—અને પ્રભુજીવન	૮૪
—અને રસ	૮૧ થી ૮૪
—અને વિશ્વ	૮૨
—અને વેદ	૮૨
—અને શાન્તરસ	૮૩
—અને શૃંગાર રસ	૮૪
—અને સંવાદ	૮૨
—અને સંસાર	૮૩
—આપણી રંગભૂમિનું	૮૪
—કલા	૮૦, ૮૧
—ની શક્તિ	૮૧, ૮૫
—નું સ્થાન	૮૪
—નો અર્થ	૮૧
સંધ્યા	૧૨૪
—ઉપાસના અને પ્રજ્ઞાવિદ્યા	૧૨૨ થી ૧૩૦
—ઉપાસનાની આવશ્યકતા	૧૨૩, ૧૩૦
—ઉપાસનાનું સ્થાન	૧૨૬

પૃ.-પાંક્તિ	અ.શુદ્ધ	શુદ્ધ
૫૭ ઇત્યાદિ	શાશ્વત	શાશ્વત
૫૯-૧૭	Thow	Thoa
૬૦-૧૭	પ્રત	પ્રત
૬૦-૨૪	પ્રતિષ્ઠા	પ્રતિષ્ઠા
૬૧-૧૫	અમોઘ	અમોઘ
૬૨ ઇ૦	સામાજિક	સામાજિક
૬૫-૪	અમુલ્ય	અમુલ્ય
૬૫-૧૬	ધર્મનું	ધર્મનું
૬૫,૬૭,૮૫	નિઃશ્રેયસ	નિઃશ્રેયસ
૬૬-૧૮	દેશબંધુ	દેશબંધુ
૬૮-૧૭	આધિન	આધીન
૬૯-૨૨	સંગયાબધ	સંગયાબધ
૭૩-૨૫	શ્રેષ્ઠતા	શ્રેષ્ઠતા
૭૬-૯	વિરક્ત	વિરક્ત
૭૯-૧૫	વિભૂ	વિભૂ
૮૬-૧૪	લીરતા	લીરતા
૯૦-૨૫	આશિર્વાદ	આશીર્વાદ
૯૧-૪	પ્રચલિત	પ્રચલિત
૯૩,૭૩	ગુરુ	ગુરુ
૯૪-૫	ચારુ	ચારુ
૯૪-૬	શ્રદ્ધા	શ્રદ્ધા
૯૬-૭	પટાશે	પલટાશે
૯૬-૭	આપણે	આપણે
૯૬-૨૪	અસ્વીકાર્ય	અસ્વીકાર્ય
૯૬-૨૬	દાનુ	દાનુ
૯૭-૬	આંતર્નિરીક્ષણ	આંતર્નિરીક્ષણ
૯૮-૧૮	આધુનિક	આધુનિક
૯૯-૧૨	સાહજિક	સાહજિક
૧૦૩-૨૦	ગંભીર	ગંભીર
૧૦૫-૧૨	તેટલા	તેટલા

પૃ.-પાંક્તિ	અ.શુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૦૬-૧૦	રૂપિ	રૂપિ
૧૦૬-૧૯	સિંધાતો	સિંધાતો
૧૧૧-૮	દૃઢતા	દૃઢતા
૧૧૭-૧૬	ઉત્તમ	ઉત્તમ
૧૧૭-૨૩	પૃથ્વી	પૃથ્વી
૧૨૦-૯	શાસ્ત્રમાં	શાસ્ત્રમાં
૧૨૩-૧૩	ઉપયોગીતા	ઉપયોગીતા
૧૨૫-૧૦	સ્ત્રોત	સ્ત્રોત
૧૨૫-૨૫	ભૂલોક	ભૂલોક
૧૨૭-૧૮	વિદ્યા	વિદ્યા
૧૨૯-૧૧	ચર્ચાર્થ	ચર્ચાર્થ
૧૨૦-૧૪	અર્થ	અર્થ
૧૩૦-૧૪	ભીક્ષા	ભીક્ષા
૧૩૧-૫	છે.	છે
૧૩૧-૧૪	સર્વાધિષ્ઠા	સર્વાધિષ્ઠાન
૧૩૪-૧૨	ચંદ્ર	ચંદ્ર
૧૩૬-૮-૨૪	હંદ	હંદ
૧૩૬-૨૫	મહારાત્રિમોહ	મહારાત્રિમોહ
૧૩૭-૧૪	કીડા	કીડા
૧૩૮-૮	નિષ્ઠ	નિષ્ઠ
૧૩૯-૮	દૃષ્ટા	દૃષ્ટા
૧૪૩-૧૬	મૂલક	મૂલક
૧૪૩-૧૭	કાષ્ઠ	કાષ્ઠ
૧૪૪-૧૧	સમુદાય	સમુદાય
૧૪૪-૨૦	સ્પષ્ટિકરણ	સ્પષ્ટિકરણ
૧૪૫-૫	હરદાસજના	હરદાસજનાં
૧૪૫-૧૩	હરી	હરિ
૧૪૬-૧૬	સમંત	સંમત
૧૪૭-૨૧	એક ગાડી હતી.	હતી

146/19

1 SEP 1991

11-20/28

10 SEP 1991

18 AUG 1991

331

9571

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ગ્રંથાલય

અમદાવાદ - ૬

૪૬૫.૩૪

૭૫૭૧

દૂબજ

(પોડાં)

પોડાંક દૂરાકૂલ - દૂરકાળ ,

જયેન્દ્રરાય ભગવાનલાળ ,

૪૬૫.૩૪

દૂબજ - (પોડાં)

૭૫૭૧

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અંથાલય

અમદાવાદ - ૯